

കുത്തും കുടിയായും

www.kudiyayam.org

കൃത്തും കൃതിയാട്ടവും

കേരള സാഹിത്യ
അക്കാദമി

എസ്. എസ്. എസ്.

കൊച്ചി കേരള വർമ്മ
അമ്മാമൻ തമ്പുരാൻ
തിരുമൊഴി കാവ്,
ഡി. എ. ഡി. എസ്.

കുത്തും കുടിയാട്ടവും

7406

ഗുണമകൻ

മഹാമഹിമശ്രീ

കൊച്ചി കേരളവർമ്മ അമ്മാമൻ തമ്പുരാൻ
തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്, ബി. എ., ബി. എൽ.

പ്രസാധകൻ

വെള്ളായ്പ്പട നാരായണമേനോൻ.

പരിഷ്കരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ്.

തൃശ്ശിവപേരൂർ

കേരളാഭാരതം അച്ചുകൂടത്തിൽ
അച്ചടിച്ചത്.

ഫലം

വിദ്യാലയം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

പരിഷ്കാരം പ്രസാധകൻ.

പ്രസ്താവന

‘കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും’ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെന്നല്ല കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർപോലും പലരും നമ്മുടെയിടയിലുണ്ടായെക്കാം. കേരളസമുദായാചാരമനുസരിച്ചുനോക്കുന്നതായാൽ വളരെ ആളുകൾക്കു് ഇവയെ കേട്ടറിയുകയല്ലാതെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യവും കറച്ച സംശയത്തിലാണു്. എന്നാൽ എന്തൊരു കേരളീയനും അമൃല്യവും അതിപ്രശംസനീയവുമായ കേരള സാഹിത്യത്തിലും കേരളനാട്യകലയിലും അല്പമെങ്കിലും അഭിമാനമോ അഭിനിവേശമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാതിരുന്നാൽ ആയാൾ ‘മലയാളി’ എന്നു നാമധേയത്തിനു് ഭട്ടംതന്നെ അർഹമല്ലെന്ന് ഇവ ഒരിക്കൽ കണ്ടുവരാതെ സമ്മതിക്കുന്നതാണു്. അത്ര മഹത്തും മഹനീയവുമായ സ്വപ്നാണു് ഇവയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പണ്ടുള്ളവർ ഇവയെ എത്ര ദ്രോമായി സൂക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചു പോഷിപ്പിച്ചു പോന്നിരുന്നു! കൂത്തിലും കൂടിയാട്ടത്തിലും എത്രയെത്ര വിശേഷണരായ ചാക്യാന്മാരുണ്ടായിരുന്നു! ഇന്നത്തെ ശോചനീയാവസ്ഥയോ കഷ്ടാൽകഷ്ടതരംതന്നെ. മലയാളികൾ ഇതിലും വലുതായ മാതൃഗർഭണമോ കൈരളീധിക്കാരമോ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടില്ല. ഇവയുടെ ‘ജീണ്ണോദ്ധാരണവും കലശോത്സവാദികളും’ കൂടിച്ചു പൂർവ്വമഹിമയിലെങ്കിലും എത്തിച്ചു പാലിച്ചുകൊണ്ടുവര

വാൻ തുടങ്ങേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാഷാ സാഹിത്യത്തിലും കേരളനാട്യകലയിലും ഒരുപോലെ പ്രവീണനായിരുന്ന ചാത്തുപ്പണിക്കരുടെ സ്മാരകമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഔചിത്യവും ആശാസ്വതയും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഈ പ്രസംഗം ശരിയായിട്ട് നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതു പഴമയും പരിചയവും പാണ്ഡിത്യവും ചേർന്നു കൊള്ളാൻ. ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നെ പ്രാസംഗികനായിത്തീരണമെന്ന് നിർവ്വഹണാധികാരികളുടെ സാഹസകൃത്യമെന്നോ സൂക്ഷ്മജ്ഞാപരമായ പഠനത്തെ നിവൃത്തിയില്ല. എങ്കിലും ഇതിൽ എനിക്കുള്ള ആവേശംകൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യം തള്ളിക്കളയാനും കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് “അണ്ണാർക്കണ്ണനും തന്നാലായവിധം” എന്നു കരുതി ഞാനും എന്നാൽ കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിച്ചു. വെൺമണി മഹൽനമ്പൂരിപ്പാട് പറയുന്നപോലെ ഈ മാനം എനിക്കും “വേണ്ടെന്നുണ്ടാമോ മെച്ചമാകുന്നതിന്നു കൊതി നരന്മാർക്കുതെല്ലാർക്കുമില്ലേ?” എന്റെ പരിശ്രമം വിജയമായാൽ ഭാഗ്യം. ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ആവുന്നവിധം യത്നിച്ചതിനുള്ള പുണ്യവും എന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടു മറു ചിലർക്കും എന്നെപ്പോലെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപത്തി ജനിച്ചാൽ അത്രത്തോളമുള്ള ഫലവും സിദ്ധിക്കുന്നതുതന്നെ വലിയ മെച്ചമായി ഞാൻ കരുതി. ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നതിൽ പല സാമഗ്രികളും തന്നെ സഹായിച്ച ശ്രീമാൻ ആര്യൻ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടിയോടും ശ്രീമാൻ അമ്മന്നൂർ

പരമേശ്വരചക്രാരോടും അതുപോലെ ലേഖനം പരിശോധിച്ചതന്ന ശ്രീമാൻ അനന്തനാരായണശാസ്ത്രികളോടും എന്റെ അകൈതവമായ കൃതജ്ഞത ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ഈ ലേഖനം അച്ചടിപ്പിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന 'ലക്ഷ്മീഭായി' മാസികയോടും അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോടും ഞാൻ ഏതൃതന്നെ നന്ദിപറഞ്ഞാലും അതു മതിയാകുന്നതല്ല. ഒരു സൈപരവൃതരാതെ സാഹിത്യപരിശ്രമത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും ചില പ്രശസ്തസാഹിത്യകാരന്മാരോടു പരിചയിപ്പിച്ചും ലക്ഷ്മീഭായിക്കാർ എന്നെ പ്രഖ്യാതനാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു 'സാഹിത്യവീര'നായേനെ. "മഞ്ജുവ ജിണ്ണതാം യാതു യത്നപയോപകൃതം" എന്നു മാത്രം അവരോടു നന്ദിപറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

ഗ്രന്ഥകർത്താ.

*****

അ വ താ രി ക

അമ്മാമൻതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് എന്നെ സാഹിത്യരംഗത്തിലേ കോമാളിയായിത്തുടങ്ങിട്ടു കറെ നാളായി. ഞാൻ കുത്തിക്കുറിച്ചുണ്ടാക്കിയ നോവൽ അവിടുത്തു വെട്ടിക്കുറച്ചു നാടകമാണെന്നു സമർത്ഥിച്ചു. കലാമണ്ഡലത്തിൽ കയറി പരിഹസിച്ചു. ഇപ്പോളിതാ ഈ ഒന്നാന്തരം ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവതാരകനാകാൻ കല്പിക്കുന്നു. കളിച്ചു കളിച്ച് ഇക്കുറി ഞാനാണു പണിക്കരായത്. ഗ്രന്ഥകാരനേക്കാൾ പോന്നവനായിരിക്കണം അവതാരകൻ എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കുള്ള മേന്മ ഇന്നതാണെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചപ്പോഴാണു മനസ്സിലായത്. തിരുമനസ്സിലേ സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രോക്താവെന്നെയാണ്. തോലൻ തന്ന ടുള്ള സട്ടിഫിക്കറായിരിക്കണം ഈ കാർഷ്വത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരനേക്കാൾ എനിക്കുള്ള യോഗ്യതയ്ക്കു ിസ്ഥാനം.

“മറുളള ദേവാ ഭൂവി പോന്നവാരു
വിഷാദമായി കമലോത്തമവൻ”
എതാൻ കെട്ടപ്പാനിവരേച്ചമച്ചു
തേങ്ങാം ച വേരും പുതുവാളരെന്ന്.”

ഇങ്ങനെയാണ് ആ മഹാകവി ഞങ്ങൾക്കു തന്നിട്ടുള്ള അനുഭവോദനപത്രം. ദേവനാരേ തേജോവധം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടർക്ക് ഒരു അമ്പലംപുറിക്കുപയേ പുറത്താക്കാനോ പ്രയാസം എന്നായിരിക്കും തിരുവുള്ളം. രാജശാസന നടക്കട്ടേ.

ജാതിത്തൊഴിൽ കൈമറിഞ്ഞു പോയ്ക്കിഴിഞ്ഞു. എന്തു തൊഴിലും എന്തു ജാതിക്കും എന്തുകാരും എന്നല്ല എന്തുകണമെന്നുകൂടി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ചാക്യാർകലയെ മറാതും കൈക്കലാക്കിയിട്ടില്ല. കൈയും മെയ്യുമൊപ്പിച്ച് ഉടുപ്പും വകിട്ടും കാട്ടി അനുകൂലിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അനുസരിക്കുന്ന കലയല്ല അത്. നാക്കും നോക്കും തലയും നന്നായാലേ ആ കല സ്വാധീനമാകയുള്ളൂ. 'ഉപ്പിടികൊണ്ടു' രുപ്പിച്ചുമാറാവുന്നതല്ല 'കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും' എന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. നാട്യകലകളിൽ വലുതെന്നോധമുള്ളതും കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. കഥകളിപ്പാട്ടിന്നു ഹാജമാണിയം തരക്കേടില്ലെന്നു പറയുന്ന കാലമായിട്ടുണ്ട്. പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മനോധർമ്മം ബാധിക്കാത്തതു കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും മാത്രം. കൂത്തിലേ മനോധർമ്മം ചാക്യാരുടെ വാക്കിലാണ്; വേഷത്തിലും വിഷയത്തിലുമല്ല.

ചാക്യാർകലയുടെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയും സമ്പന്നമിരുന്നുകൂടിയിരുന്നെങ്കിലും പലരേയും പാഞ്ഞെറിയിക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇന്നും ഇരിക്കുന്നത്. പരിധി ചെറുതും പ്രയോജനം വലുതാണ്. ചാക്യാർകൂത്തിന്റെ സ്വരപരവും സ്വഭാവവും കണ്ടറിയുന്നതുപോലെ വായിച്ചു രസിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതിലെ ശൈലി. ലളിതഭാവത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു പ്രയോജനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ചാക്യാർപദത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം തേടിപ്പിടിക്കാൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ വളരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാ

ഉദ്യം പരദേശവും ചുറ്റിപ്പറ്റിയെടുക്കേണ്ടിവന്നു. ഇന്നുള്ള വർ ഏകദേശം നോക്കുന്നവരാണ്. ചാക്കിൽനിന്നാണ് ചാക്രങ്ങളായത് എന്ന് ഏകദേശത്തിൽ സാധിക്കാം. ഉപ്പുംചാക്കും കാലിച്ചാക്കുമല്ല. 'മരണം' എന്നർത്ഥമുള്ള 'ചാക്ക്' എന്ന പദത്തിൽനിന്ന്. നന്മരി ചാക്രമായതിനുള്ള കാരണത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതാണിത്. സിദ്ധാൽ 'ചാക്കിനടുത്തുവർ' 'ചാകാരായവർ' 'ചാക്രർ' എന്നുള്ള അനുമാനം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതായില്ല. കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും കേരളത്തിലേയുള്ളു. ചാക്രത്തെ പരദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവരാതെയും കഴിക്കാം. ചാക്രത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ പതിനേഴു ചാക്രർകളെയെ കൈക്കൊള്ളാൻ കേൾക്കപ്പെട്ടു. വെറുതേയും വിലയ്ക്കും കിട്ടാത്ത ഈ വേദം വീണ്ടെടുത്തതിനു ഗ്രന്ഥകാരന് ഒരു വരാഹാവതാരംതന്നെ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകണം. തിരുമനസ്സിലെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയാണ് അതിന്നു സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പാഠകം പറയുന്നതു നിന്നിട്ടു വേണം. പൂരണം വായിക്കുന്നത് ഇരുന്നിട്ടേ വയ്യ. പ്രബന്ധം പറയുവാൻ ചാക്രർ രംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ സ്വതന്ത്രനായി. കഥ പറയുന്നതിനിടയ്ക്കു ചാക്രം ഇരിക്കാം, നില്ക്കാം, നടക്കാം. അതുമാത്രമല്ല ദേവൻ സന്നിധാനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീകോവിലിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയും വലിപ്പവുമുള്ള കൂത്തമ്പലത്തിൽ താമര തറയിൽ മഹാബ്രാഹ്മണരുടെ നിരയപ്പെട്ട സഭാമദ്ധ്യത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പീഠത്തിന്മേൽ ചാക്രം അഗ്രാസനം നല്കിയതിനുള്ള കാരണവും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.

“അനവധിതതമുലം തെറെറനിക്കെത്തുമാത്രം
ദിനമനുവതമാറുണ്ടെന്നു ഞാനോനജാനേ”

എന്നു പശ്ചാത്തപിച്ചു നന്മൂരിയെ ഭൂഷൂനാക്കിയതിന്നു
ള്ള പ്രായശ്ചിത്തമായിരിക്കണം ചാക്യാർ സിദ്ധിച്ച
ആഭിജാത്യത്തിന്നു കാരണം.

സമുദായത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കേട് ഉള്ളവണ്ണം
കാണുന്ന ചാക്യാർ അപരാധികളുടെ നേരെ ഫലിതമ
യമായ വാങ്മയാസ്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ ആളെ
നോക്കുക പതിവില്ല. ബ്രാഹ്മണർതൊട്ട് അമ്പലവാ
സിവരേയുള്ള സമുദായത്തേയും രാജാവിനേയും മാത്ര
മേ ലക്ഷ്യം ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. നായർസമുദായത്തെ ഭരി
ച്ചിരുന്നതു നായന്മാർതന്നെയായിരുന്നതുകൊണ്ടു തോ
ലന്റെ ശങ്കാരവഷം ആ വർഗ്ഗക്കാർക്ക് എല്ലാതെകഴി
ഞ്ഞു. പ്രസിദ്ധനായ പരമേശ്വരമൂർത്താണ് നായ
ന്മാരേയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചത്. അദ്ദേഹം താടകയുടെ ഉ
പജീവനമാർഗ്ഗം വണ്ണിച്ചപ്പോൾ പാറപ്പാത്തു നന്മൂരി
യും ഒരു സ്ത്രീയും തല കീഴ്പോട്ടിട്ടു കൂത്തമ്പലത്തിൽ
നിന്നിറങ്ങിപ്പോയ കഥ പ്രസിദ്ധമാണ്. കേൾവികേ
ട്ട ചാക്യാന്മാരുടെ വിശേഷപ്പെട്ട ഫലിതങ്ങൾ മിക്ക
തും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെൺമണിനന്മൂരിപ്പാട
കവിയല്ലെന്നു പറയുന്ന സാഹിത്യരസികന്മാരെ ഭയ
പ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കാം ശൃംഗാരം തീണ്ടിട്ടുള്ള ചില ഫലി
തങ്ങൾ വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

ഇതിലേ ഉള്ളടക്കവും ഒരുക്കവും ക്രമപ്പെടുത്തലും വി
ഷയത്തിന്റെ ഭാജസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ക

ഴിയുന്നേടത്തൊല്ലാം ചാക്യാർക്കു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഴമയ്ക്കു തെളിമ തോന്നിക്കുന്നു. കൈയെഴുത്തുപ്രതി മലമ്പുറത്തു കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏതു മറിച്ചിട്ടിരുന്ന വിരലുകൾ ചലിക്കാതെയായി. അപ്പോഴാണ് ഗ്രന്ഥം അവസാനിച്ചു എന്നു മനസ്സിലായതു്. ഉദ്ദേശശുദ്ധിയിൽനിന്നു 'പുറപ്പെട്ടു' ഉപകാരസമൃദ്ധിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരം ഇനിയും ചേരാനുണ്ടെന്നു തോന്നിപ്പോയി.

കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ അഭിനയകരവും ചടങ്ങും സമ്പ്രദായവും വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു കാലാചാര്യൻ യോജിച്ചതുതന്നെ. വിദ്യാഭ്യാസനിലാത്ത കൂടിയാട്ടം തുടങ്ങുമ്പോൾ കൂത്തമ്പലം ഒഴിവാകുന്നതു നടന്റെ കരാമല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിഴിച്ചു വഴിയിൽകൂടി ചോകുന്ന കാണികൾക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണു്. ഈ സ്കന്ത പരിഹരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയാട്ടവും ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടലായി കലാശിക്കും. രാജാവും പ്രജകളും യത്നിച്ചു നടന്നാരെയും നാട്ടുകാരെയും നന്നാക്കി കൂടിയാട്ടത്തിന്നു വില കൂട്ടേണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു് അവലം പുറം നടന്നിരുന്ന ഈ ചാക്യാർകളെയെ സജ്ജന സമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

അമ്പാടി നാരായണപ്പുതുവാൾ.

മുഖവുര

‘കുത്തും കൂടിയാട്ടവും’ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലുള്ള കൂത്തമ്പലത്തിൽവെച്ചു നടത്തപ്പെട്ടുപോരുന്നതിനാൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശനാനുവാദം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ഗന്ധവുമില്ലെന്നതന്നെ പരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയായാലും ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു കലയുടെ ചരിത്രവും ചടങ്ങുകളും തീരെ തേഞ്ഞുമാഞ്ഞുപോകുന്നതിന്നു മുമ്പു രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കേണ്ടതു ഭാഷാഭിമാനികളുടെ ധർമ്മമാണല്ലോ.

വംശതന്തു കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളാതെയും മാമൂലിനു മാലിന്യം തട്ടാതെയും പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ധിക്കാരം കാണിക്കാതെയും ലഘുജീവിതത്തിൽ അലഘുത്വം കാണിക്കാതെയും മറ്റും ഇന്നു ഭാരതവർത്തിലുള്ള രാജവംശങ്ങളിൽ ഒരു ഉത്തമസ്ഥാനത്തെ അലങ്കരിച്ചുപോരുന്നതാണല്ലോ കൊച്ചിരാജകുടുംബം. ഈ കുടുംബത്തിൽ അജ്ഞാനാരോ അധർമ്മചാരികളോ ആരുംതന്നെ അവതരിച്ചിട്ടില്ല. ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം അനപത്നനാമാവായ അമ്മാമനായി ഭാഷാകൈകാര്യകർത്താവായി വർത്തിക്കുന്ന മഹാമഹിമശ്രീ കേരളവർമ്മ (അമ്മാമൻ)തമ്പുരാൻ ബി. എ., ബി. എൽ. തിരുമനസ്സിലെ യോഗ്യതകൾ വിദേശങ്ങളിലും സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാകയാൽ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഈ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു മലയാളികളായ മരുമക്കൾക്കു സമ്പാദിച്ചുകൊടു

ത്തിട്ടുള്ള അക്ഷയനിധികളിൽ മെച്ചമേറിയതാണ് ഈ 'കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും.'

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി പുസ്തകകർത്താവും അവതാരികക്കാരനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ ആഭാരം മുഖവുരക്കാരനില്ല. ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്ന കൂത്തിന്റേയും കൂടിയാട്ടത്തിന്റേയും പ്രതിച്ഛായയാണ് ഇതെന്നല്ലാതെ അതിന്റെ സൂക്ഷ്മരൂപമാണിതെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കയില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. കരടുകളെത്തുശുദ്ധിപ്പെടുത്താൻ കൂത്തിന്റേയും കൂടിയാട്ടത്തിന്റേയും ശുദ്ധരൂപം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നു പ്രകൃതഗ്രന്ഥം പരമപ്രയോജനമായി പരിണമിക്കുന്നതാണ്. പരമപുരുഷാത്മത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൂത്തു് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രതിവർഷം നടത്തുന്നതിന്നു ക്ഷേത്രാധികാരികൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

സാധുനാരായണസേവനമാണ് ഈ ശപരഭജനമെന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസർ പലതവണയും അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പരമഹംസരുടെ കല്പനയ്ക്കനുസരിച്ചു വികല്പം വരുത്താതെ ഈ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം ഈ സാധുനാരായണനിൽ അർപ്പിച്ച തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലേ കാരുണ്യാതിശയത്തെ പ്രസാധകൻ നമസ്കരിച്ചും ഭക്തി

അനുസ്മരിക്കുകയും തിരുമനസ്സിലേക്കു സകലാഭീഷ്ടം ഭീഷ്ണായുരാരോഗ്രാദി സർവ്വസുഖങ്ങളും അരുതിന്നു പരാശക്തിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അസിദ്ധനായ നായനാർക്കു പുതുവായിൽ ആസക്തിയും ദൈവിയും ജനിക്കുന്നതാകയാൽ പേരു കേട്ടൊരു ഭാ

പുഷ്പ
ഷ്ട
കുന്ന
സ്ത
അഭി

൧൧

ഷാഭിമാനിയായ ശ്രീമാൻ അമ്പാടി നാരായണപ്പുതു
വാളവർകളുടെ അവതാരികയേ ബഹുമാനപൂർവ്വം സൽ
കരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനും മംഗളമാശംസിക്കയും ചെയ്തു
കൊള്ളുന്നു.

ചക്രീഭായിത്തപ്പീസ്, }
ഉജ്ജിവാപേതർ, } വെങ്കാട്ടൻ നാരായണമേനോൻ,
൧൦—൯—൧൧൦. } പ്രസാധകൻ.

രണ്ടാം പതിപ്പിന്റെ

മുഖവുര

ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പാണ് ഇത്. കൊച്ചിഗവണ്മെന്റിനേയും, ഈ പുസ്തകം ഫൻഡു-ലെ ബി. എ. പരീക്ഷയുടെ അഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഫൻഡു-ലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് (ഫൈനൽ) പരീക്ഷയ്ക്കും പാഠപുസ്തകമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മദിരാശിസർവ്വകലാശാലപാഠപുസ്തകക്കമ്മിറ്റിയുടേയും വിവേകപൂർവ്വമായ ഔദാര്യത്താലാണ് ഈ രണ്ടാം പതിപ്പിനു സംഗതിയായത് എന്നു കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടു്.

ഈ രണ്ടാം പതിപ്പ് അച്ചടിക്കുന്നതിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ ചിങ്ങം ഫലംഗം ഗ്രന്ഥകർത്താവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു തീപ്പെട്ടപോയ വിവരം അസഹനീയമായ മനോവ്യഥയോടുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു.

തിരുമനസ്സിലേ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്താൽകൊള്ളാമെന്നു താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിലും അതു കരാർധികം മനസ്സിലുടനീയും വിസ്തരിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മുഖവുരയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല.

ലക്ഷ്മീഭായിത്തട്ടപ്പിസ്,
തൃശ്ശിവപേരൂർ,
൨൧-൨-൧൯൨൪.

ലക്ഷ്മീഭായിപ്രവർത്തകന്മാർ.

മഹാമഹിമശ്രീ

സർ. ശ്രീ രാമവർമ്മ ജി. സി. എസ്. ഐ., ജി. സി. ഐ. ഇ.

നാടുവാഴ്ത്താഴിക്കു തീർപ്പു കൊച്ചിമഹാരാജാവു

തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്.

സ മ ദ്വ ണ മ

മാതാ ലാളനപോഷണാദിഷു തഥാ
വിദ്യാപ്രദാനേ മത-
സ്സന്മാർഗ്ഗപ്രതിപാദനേ പ്രിയസൗ-
ന്മാർഗ്ഗചൂതൗ ശാസിതാ-
സംസ്കാര ച മമാസ്മാ മാതൃലവരോ
യസ്മസ്യ മകുതക്ഷിതേ-
രാജേഷഃ പദപദ്മയോഃ കൃതിമിമാ-
മുദ്രിതകൈശ്യാപ്തയേ.

മ റ ഗ ഉ റ

“യസ്സുൻമയാൻ ഏദയസംവദനക്രമേണ
 ദ്രാക് ചിത്രശക്തിഗണഭൂമിവിഭാഗഭാഗീ
 ഹഷോല്പസൽപരവികാരജ്ഞഃ കരോതി
 വന്ദേതമാം തമഹമിനുകലാവതംസം.”   ധ

ഗംഗാധരം തുഗ്രഹിമാചലപ്രിയം
 പ്രിയാവിഭക്താൽശരീരമീശ്വരം
 പ്രദോഷകാലേ നടനോത്സവോത്സകം
 ശംഭുഃ ഭജേ ശങ്കരമന്തകാന്തകം.   ധ

‘പഞ്ചാബ്’ജപത്തനാധീശം
 പഞ്ചാക്ഷരപരം ഹരം
 പഞ്ചതാവരിഹന്താരം
 വാഞ്ചരിതപ്രദമാശ്രയേ.   ന

*****

കുത്തും കൂടിയാട്ടവും

‘കുത്തും’ ‘കൂടിയാട്ടവും’ എന്ന രണ്ടു പദംകൊണ്ടു നിർവ്വചിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കു് ആ അർത്ഥകളേക്കാൾ ‘വാക്കും’ ‘അഭിനയവും’, അല്ലെങ്കിൽ ‘പ്രബന്ധവും’ ‘നാടകവും’ എന്നു പേർ പറയുന്നതാണു് അധികം ശരിയാവുക. ‘കുത്തും’ എന്ന പദം ‘കൂട്ടം’ എന്ന ധാതുവിൽനിന്നുണ്ടായ ‘കൂട്ടനം’ എന്ന സംസ്കൃതപദത്തിന്റെ തൽഭവമാണു്. ‘കൂട്ടനം’ എന്ന പദത്തിന്നു നൃത്തം എന്നും വിനോദം എന്നും അർത്ഥം കാണുന്നുണ്ടു്. അതുപ്രകാരം ‘കുത്തും’ എന്ന വാക്കിന്നു ഗുണാർത്ഥസാധു ‘നൃത്തം’, ‘വിനോദം’, ‘നാടകം’ എന്നു മൂന്നു് അർത്ഥം കൊടുക്കുകയും, അതിന്നു ‘പോൽകുത്തു നേൺ’ (ഇവിടെ ‘പോൽകുത്തും’ എന്നാൽ ‘നാടകം’ എന്നാണു് അർത്ഥം), ‘കുത്തമ്പലം’ (ചാക്യാരുടെ വാക്കും അഭിനയവും നടത്തുന്നതിന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചു രചിച്ച സ്ഥലം), ‘കുത്തരണ്ടു്’ (നാടകക്കൊട്ട) എന്നു പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു മൂന്നുഭാഗത്തേയും കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ശ്രീമാൻ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരൻ ജി. പത്മനാഭപിള്ള ‘കുത്തും’ എന്ന പദത്തിന്നു ‘കേളി’, ‘നൃത്തം’, ‘താണ്ഡവം’, ‘ചാക്യാർ ചെയ്യുന്ന കഥാപ്രസംഗം’ എന്നെല്ലാ മർമ്മമുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നൃത്തവും വിനോദപ്രദാനവും കൂത്തിലും കൂടിയാട്ടത്തിലുമുണ്ടു്. കൂത്തിൽ, അഥവാ വാക്കിൽ, ചാക്യാർ രംഗപ്രവേശംചെയ്തു രംഗ

വന്ദനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടൻതന്നെ 'ചാരി' എന്ന സാങ്കേതികസംജ്ഞയുള്ള നൃത്തമായി. ഈ നൃത്തം കഴിയാതെ വാഷ തുടങ്ങുക വയ്ക്ക. ഈ നൃത്തം വിഴച്ചാൽ ചാക്രാർ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തുകൂടി വേണം. അത്ര പ്രധാനവും, അനിവാര്യവും, ദൈവികവുമാണു വാഷിൽ ഉള്ള നൃത്തംതന്നെ. പക്ഷെ വാഷിലെ നൃത്തം ഒരു 'വഴിവാട്'മാത്രമാണ്. വാഷ് അതായതു, ഗദ്യ പദ്യങ്ങൾ ചൊല്ലി അർത്ഥം പറയുക എന്നതുതന്നെയാണു പ്രമാണവും കാര്യവുമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ കലയ്ക്കു 'കൂത്തു' എന്ന സംജ്ഞയിലധികം നല്ലതു 'വാഷ്' എന്നോ പ്രബന്ധംപറയൽ എന്നോ ആണല്ലോ. കൂടിയാട്ടത്തിൽ 'ആട്ടം' എന്ന പദംകൊണ്ടുതന്നെ അതിൽ നത്തനത്തിനുള്ള സ്ഥാനം വിശദമാകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അതിൽ ആട്ടത്തിനേക്കാൾ അഭിനയത്തിന്, അതായതു നാട്യത്തിന്, ആണു പ്രാധാന്യവും പ്രകൃഷ്ടസ്ഥാനവുമുള്ളതു്. കഥകളിയിൽ 'ചൊല്ലിയാട്ടം' എന്ന പദംകൊണ്ടു കുറിക്കുന്ന ആട്ടക്കല കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്തപോലെത്തന്നെയാണെന്നും കൂടിയാട്ടത്തിൽ നൃത്തംപോലെ ഒരു ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നടന്റെ പതിഞ്ഞുനിന്നുള്ള അഭിനയവും വിദൂഷകന്റെ വാഷമാണു കാര്യമായിട്ടുള്ളതെന്നും പറഞ്ഞാൽ; ഇതിലും ആട്ടത്തിന്റെ സ്ഥാനം സ്പഷ്ടമാകുമല്ലോ. കൂടിയാട്ടത്തിലും നൃത്തം ഒരു ദൈവികക്രിയയാകുകൊണ്ട്, അതിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൂടിയാട്ടത്തിലുമുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു സാധാരണ

ഭാഷയിൽ ഈ കലകൾ രണ്ടിനേയും 'കൂത്തും' 'കൂടിയാട്ടവും' എന്നു പറഞ്ഞുപോരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥഗ്രഹനനിരൂപണം ചെയ്യുന്നതായാൽ അത് വസ്തു 'വാക്കും' 'അഭിനയവും' എന്നു ചേർ നൽകുന്നതാണ് അധികം അർത്ഥവത്താവുക എന്നു വിശദമാണല്ലോ. ഈ വിഷയത്തിൽ കവിതിലകൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. "ചാക്രന്മാരുടെ കലവിദ്യകൾ വാക്കും ആട്ടവുമാണല്ലോ. 'വാക്കും' എന്നു പറഞ്ഞാൽ ചമ്പുപ്രബന്ധങ്ങളും നാടകങ്ങളിലെ വിദ്യകളുടെ ഭാഗങ്ങളും ചൊല്ലി ശരിയായും യുക്തിയുക്തമായും അർത്ഥം പറയുകയും, 'ആട്ടം' എന്നു പറഞ്ഞാൽ നാടകങ്ങളിലെ കഥാനായകൻ മുതലായവരുടെ വേഷംകെട്ടി തന്മയത്വത്തോടുകൂടി അഭിനയിക്കുകയുമാകുന്നു." എന്നാലും എന്റെ പ്രസംഗവിഷയം 'കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും' എന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയെന്നതുകൊണ്ടും, അപ്രകാരമെന്ന സാധാരണഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരാറുള്ളതുകൊണ്ടും, എന്റെ പ്രസംഗത്തിലും ഞാൻ ആ പദങ്ങൾതന്നെ ഉപയോഗിക്കാം.

കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും ചാക്കിയാന്മാരുടെ, അഥവാ ചാക്രന്മാരുടെ കലവിദ്യയും, ജാതിധർമ്മവും, ഉപജീവനമാർഗ്ഗവുമാണ്. ഈ കലകൾ കേരളത്തിലെ അനാചാരങ്ങളിൽ പെട്ടതാണെന്നാണു ഗുണ്ടാട്ടിന്റെ അഭിപ്രായം. ചാക്രന്മാർ അനാചാരപ്രവർത്തനമായ ശങ്കരാചാര്യസ്വാമിയുടെ കാലത്തിന്നു ശേഷമുണ്ടായവരാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്നവർക്കുമാത്രമേ ഈ അഭിപ്രായം

ത്തിന്നു സാധുതപമുള്ളു. എന്നാൽ കേരളഭാഷാചരിത്രത്തിൽ ശ്രീമാൻ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഇങ്ങനെയാണു്:—“പണ്ടു പരശുരാമന്റെ കാലത്തു പരദേശത്തുനിന്നു സൂതകലജാതന്മാർ (അതായതു ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീകളിൽ ക്ഷത്രിയർ ജനിച്ചവർ) കേരളത്തിൽ വന്നു. കേരളത്തിലെ ഉത്തമകുലത്തിലെ ദമ്പതിമാരിൽനിന്നും വൃദ്ധിചാരംകൊണ്ടു് അനുഭവമമായി ദോഷപ്പെട്ടാൽ പാരമോ ബീഭത്സോ നെ ശുദ്ധവും നെ” അശുദ്ധവും ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ പരശുരാമൻ സൂതകലക്കാരോടു ചേർത്തു. പുരാണകഥകളെ പ്രബന്ധമാക്കീട്ടുള്ളതിനെ സഭയിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും നാടകങ്ങൾ സഭയിൽ അഭിനയിച്ചാടുകയും ചെയ്തു ദേവനും ജനങ്ങൾക്കും പ്രീതിവരുത്തുന്നതു് അവർക്കു വൃത്തിയായി കല്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ആശയം അസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കേരളത്തിൽ ചാക്യാന്മാർ കൂഞ്ഞെന്നു പറയുന്നു.” ചാക്യാന്മാർ പണ്ടു സൂതകലജാതന്മാരായ പരദേശികളായിരുന്നു. ആ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കുലം വളരെ പണ്ടു കേരളത്തിലേക്കു വന്നുവെന്നും ആ കുലം നാമാവശേഷമാകാറായപ്പോൾ ‘അടക്കളദ്രോഷം’കൊണ്ടു കാലത്തിൽ പെട്ടവരെ ആ കുലത്തിലേക്കു ചോറുകൊടുത്തെടുത്തു് അതിനെ പ്രത്യേകജാതിയാക്കിക്കല്പിച്ചുവെന്നുമായി ഒരൈതിഹ്യം മറച്ചുപോയെന്നു കൊച്ചിയിലെ കാനേഷ്വാരിവില്ലാട്ടിൽ പറഞ്ഞുകാണുന്നു. ഈ അഭിപ്രായംതന്നെയാണു ശ്രീമാൻ എൽ. കെ. അനന്തകൃഷ്ണയ്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘കൊ

ച്ചിയിലെ ജാതികളും മതങ്ങളും' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സചികരിച്ചിരിക്കുന്നതും. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽതന്നെ അദ്ദേഹം മിഴാവിനെ(കൂത്തിനും കൂടിയാട്ടത്തിനും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും നമ്പ്യാർ കൊടുത്തതുമായ ഒരുതരം വാദിത്രം)പ്പാറിപ്പറയുമ്പോൾ അത് ആദ്യം ശ്രീപരശുരാമൻ എപ്പെട്ടത്തിയ മട്ടിൽതന്നെയാണ് ഇനും ഇരിക്കുന്നത്; അതിന്നു പിന്നീട് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമാൻ ആറൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേരളത്തിൽ കൂത്തിന്റേയും കൂടിയാട്ടത്തിന്റേയും ആദി അവിദിതമാണെന്നാണ്. ഇവയുടെ ഇന്നത്തെ സമ്പ്രദായവും ഈ നിലയിൽ ഇവ എത്തുന്നതിന്നു മുമ്പുള്ള ഇവയുടെ സ്ഥിതിഗതികളും ആലോചിച്ചാലും ഇവ രണ്ടും കേരളത്തിൽ വളരെ പുരാതനകാലംമുതൽക്കു തന്നെ നടപ്പിൽവന്നിട്ടുള്ളവയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാനാണു കാരണം കാണുന്നത്. ഇന്നത്തെമട്ടിൽ ഇവ കേരളത്തിൽമാത്രമേ ഉള്ളുവെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇവ കേരളത്തിലെ അനാചാരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും വച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഗുണ്ടാർട്ട് ഇവയെ കേരളാനാചാരങ്ങളുടെ വകുപ്പിൽ ചേർക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്നേ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുവാൻ തരമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയാട്ടത്തിന്റേയും കൂത്തിന്റേയും ഉൽപത്തിസ്ഥാനവും ആദിത്വപരമായ രേതശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള അഭിനയവും നൈമിഷാബ്ധത്തിൽവെച്ചു ലോമഹർഷണമഹർഷിയുടെ പുത്രനായ ഉഗ്രജവസ്തു പറയുന്ന പുരാണകഥകളും, എന്നുവേണ്ട;

അത്തരത്തിൽ ചേർന്ന മഹാഭാരതംപോലും കേരളാനുചാരങ്ങൾക്കായി സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും.

കൂത്തിന്റേയും കൂടിയാട്ടത്തിന്റേയും കൈകൾക്കു കർത്തൃപക്കാരായ ചാക്യാന്മാരുടെ 'ചാക്യാർ' എന്ന പേരിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടത് 'ചാക്യാർ' എന്ന പദത്തിനു പലതും പലവിധത്തിലും അർത്ഥം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഓരോന്നും നല്ലിയിരിക്കുന്നത് ഈ പദത്തെ പലതരത്തിൽ വിശകലനംചെയ്തുകൊണ്ടും ചാക്യാരുടെ ആധുനികസാമൂഹികസ്ഥാനവും പ്രവൃത്തിയും ആസ്വദിക്കാൻ ചമച്ചെന്ന് അതിൽനിന്നുള്ള അനുമാനംകൊണ്ടും ആയിരിക്കണം. അതിനാൽ ഭരതവും ശുദ്ധമേ അഞ്ചലും എന്നു പറഞ്ഞു തീരേ തൃജിക്കവയ്ക്കു എന്നുള്ള പൂവ്വപീഠികകൂടി ഇവിടെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 'മറച്ചെ-ലെ കാണേപ്പോരിറപ്പോട്ടിൽ 'ചാക്യാർ' എന്ന പദം 'ശ്ലാഘ്യൻ' (അതായതു 'മാന്യപുരുഷൻ') എന്നതിന്റെ പ്രാകൃതരൂപമാണെന്നു് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവു് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ശ്രീ. ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പത്മനാഭപിള്ള പറയുന്നതും "ശ്ലാഘ്യകുലജസ്ത്രന്മാരായിരുന്നതിനാൽ അവർ ചാക്യാർ എന്നു പേർ കൊടുത്തു" എന്നാണ്. 'കൊച്ചിയിലെ ജാതികളും മതങ്ങളും' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ 'ചാക്യാർ' എന്ന പദം 'ശ്ലാഘ്യവാക്കുകാർ' എന്നതിന്റേയോ 'ശ്ലാഘ്യകുലക്കാർ' എന്നതിന്റേയോ തത്ഭവമാണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കവിതിലകൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി പറ

യുന്നതു 'ഗ്ലോബ്ലോവാക്കുകാർ' എന്നതിന്റെ തത്ത്വമാണു 'ചാക്യാർ' എന്ന പദം എന്നാണു്. ഗുണ്ടാട്ടിന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ 'ചാക്യാർ', അഥവാ 'ചാക്കിയാർ' എന്നതു 'ചാക്കി' എന്ന പദത്തിൽനിന്നുണ്ടായ ബഹുമാന ബഹുവചനപദമാണെന്നാണു് എഴുതിയിരിക്കുന്നതു്. 'ചാക്കി' എന്ന പദംതന്നെ 'ഗ്ലോബ്ലോർ' എന്നതിനേറയോ 'സാക്കി' എന്നതിനേറയോ 'ശാക്യാർ' (ബുദ്ധമതക്കാർ) എന്നതിനേറയോ തത്ത്വമാണെന്നുകൂടി അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടു്. ബുദ്ധമതത്തിൽനിന്നു വൈദികമതത്തിലേക്കു പരിവർത്തനം ചെയ്തവനെ ശാക്യാൻ എന്നു പറഞ്ഞുകാണുന്നതുകൊണ്ടാണു ഗുണ്ടാർട്ടു് ഇങ്ങനെയും പറയുവാൻ കാരണമെന്നു തോന്നുന്നു. 'ചാക്കിയൻ', അല്ലെങ്കിൽ 'ചാക്കൈയൻ' എന്ന പദം ലക്ഷണക്കാരൻ, പുരോഹിതൻ, ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കോവിലകങ്ങളിലും നൃത്തനാട്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ജാതിക്കാരൻ എന്നെല്ലാമർത്ഥമായിട്ടും, 'ചാക്കൈ' എന്ന പദം ലക്ഷണക്കാരൻ എന്നും താ, അതായതു് ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ സ്ഥലം (തെച്ചക്കു അതു രംഗം എന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തായിട്ടും വരാം) എന്നർത്ഥമായിട്ടു കാണുന്നതുകൊണ്ടും, ചാക്യാക്കു, 'ചാക്കിയൻ' എന്നും 'ചാക്കൈയൻ' എന്നും പേരുകൾ പറഞ്ഞുകാണുന്നതുകൊണ്ടും, 'ചാക്യാർ' എന്ന പദം 'ചാക്കിയൻ' എന്നതിനേറയോ, 'ചാക്കൈയൻ' എന്നതിനേറയോ രൂപഭേദമായിട്ടും വരാമല്ലോ.

'ഗ്ലോബ്ലോർ' എന്നതിന്റെ തത്ത്വമാണു 'ചാക്യാർ' എന്നു പറയുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം അവരുടെ ജന

നംതന്നെയായിരിക്കണം. അവരുടെ വശം സൂതകലം; ജനനം ഉത്തമകലത്തിൽ; അടുക്കളദ്രോഷംകൊണ്ടു കാലത്തിൽപെട്ടവരെന്നാലും അവർ ഉത്തമകലജാതന്മാർതന്നെ. അശുഭലികാരണം അവർ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന നാമത്തിന് അർഹാരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഈ പേരു കൊടുത്തു എന്നുവരാം. പുരാണപ്രസിദ്ധവും പുരാണകഥാകഥനംകൊണ്ടു പാവനവുമായ ശ്ലാഘ്യസൂതകലത്തിൽ ചേർന്നതുകൊണ്ടും ‘ശ്ലാഘ്യർ’ എന്ന പേരിന് അവർ അർഹാരാണ്. ഇത് ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കാം ‘ശ്ലാഘ്യർ’ എന്ന പദത്തിൽനിന്നുണ്ടായതാണു ‘ചാക്യാർ’ എന്നു പറയുവാൻ കാരണം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വളച്ചുകെട്ടിപ്പറയാതെ അവരെ അന്നു ‘സൂതർ’എന്നു വിളിക്കുവാനാണല്ലോ അധികം ന്യായവും വഴിയും. അതുകൊണ്ടു ചാക്യാർ ശ്ലാഘ്യകലജാതന്മാരാണെങ്കിലും ‘ചാക്യാർ’ എന്ന പദം ‘ശ്ലാഘ്യർ’ എന്നതിന്റെ തത്ത്വമല്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ പ്രസ്താവത്തിൽ, ശ്രീമാൻ ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ ‘ഭാഷാസാഹിത്യചരിത്ര’ത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ഈ കഥയെ വിശ്വസിക്കുവാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല. വ്യഭിചാരംകൊണ്ടു ഭിക്ഷിച്ചവരുടെ സന്താനങ്ങൾ ശ്ലാഘ്യരാകുന്നതെങ്ങനെ? ഇതിനുപുറമേ പരശുരാമൻ കൊണ്ടുവന്ന ഏതാനും ബ്രാഹ്മണകുടുംബങ്ങളിൽനിന്നു സൂതകലജാതന്മാരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുവാനു കൗവണ്യം അത്ര വ്യഭിചാരിണികളെ കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ അന്നത്തെ സ്ഥിതി എത്ര ക

ഷുമായിരിക്കണം! അതു വിശ്വസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ചാക്യാന്മാർ ശുദ്ധകേരളീയർതന്നെയായിരിക്കാനാണ് ഇടയുള്ളത്.” ഈ അഭിപ്രായം അത്ര ശരിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വൃജിചാരകൊണ്ടു ഭിഷിച്ചു വരാണെങ്കിലും ഇവർ ജനിച്ചു കലമായ ബ്രാഹ്മണകലം ശ്ലാഘ്യമാണല്ലോ. അതുപോലെത്തന്നെ പിന്നീടു ചേൻ കലവും ശ്ലാഘ്യമായ സൂതകലമല്ലേ? അതുകൊണ്ടു ചാക്യാന്മാർ ശ്ലാഘ്യകലജാതന്മാരും ശ്ലാഘ്യകലസ്ഥിതന്മാരമാണ്. അവർ ശ്ലാഘ്യരായതു കലംകൊണ്ടാണെന്നുവരുന്നതിന്നു വിരോധമുണ്ടോ? എന്നാൽ ഈ ദോഷംകൊണ്ടു മാലിന്യം വന്നവർ ശ്ലാഘ്യകലത്തിൽ ചേർന്നാൽ ആ കലം മലീമസമാകില്ലെ എന്ന പൂർവ്വചിന്തയിന്നു് ഉത്തരമായി പറയാനുള്ളതു്, ദോഷത്തിന്നു് അവർക്കു് അധഃപതനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നും, ഉത്തമകലജാതന്മാർക്കു് തങ്ങൾ അറിയാത്തതും അതുമൂലം കുറിനശിക്കുന്തു് അർഹന്മാരല്ലാത്തതുമായ ദോഷത്തിന്നു് എത്രയായാലും ഉത്തമകലത്തിൽനിന്നുള്ള അധഃപതനം ഒരു ശ്ലാഘ്യകലത്തിലേക്കല്ലാതെയായില്ല എന്നുമാണ്. സൂതകലജാതന്മാരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അത്ര അസംഖ്യം വൃജിചാരിണികൾ വേണമെന്നു പറയുന്നതും അതുതാവഹംതന്നെ. ഒരു വൃജിചാരിണിയുണ്ടെങ്കിൽതന്നെ, ആസ്പ്രിയോടുകൂടി ഗമിച്ചു കാരോ ബ്രാഹ്മണനും അതിന്നുശേഷമുണ്ടായ സന്തതികൾ ഇപ്രകാരം ഭൂഷിതന്മാരാണ്. അതുപ്രകാരം സൂതകലജാതന്മാരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിക്കാൻ അത്ര അനവധി വൃജിചാരി

ണികൾ വേണ്ടല്ലോ. പോരെങ്കിൽ, ചാക്യാർവംശക്കാരെ സംബന്ധിച്ചതെങ്കിലും വളരെ വലുതായിരുന്നിട്ടുണ്ടില്ല. അതിനാൽ 'ചാക്യാർ' എന്ന പദം 'ശ്ലാഘ്യൻ' എന്നതിന്റെ തത്ത്വമല്ലെങ്കിലും ചാക്യാന്മാർ ശ്ലാഘ്യകലജാതർ അല്ലെന്നു പറയുന്നതു സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്.

'ശ്ലാഘ്യവാക്കുകാർ' (ശ്ലാഘ്യമായ വക്കോടുകൂടിയവർ) എന്ന പദത്തിന്റെ തത്ത്വമാണ് 'ചാക്യാർ' എന്ന പദം എന്നു പറയുന്നത്, അവർ പ്രബന്ധം പറയുമ്പോൾ അവരുടെ വാക്കിന്റെ ശ്ലാഘ്യത കേട്ടിട്ടുയിരിക്കാം. "മാധുര്യമകർഷകത്വം പദവ്യക്തിയനുസരം സ്വൈര്യം ലാഘ്യതമത്വം ചഞ്ചന്ധതേ വചസോ ഗുണഃ" എന്ന പ്രമാണപ്രകാരമുള്ള മാധുര്യം ആ ഗുണവും ചാക്യാരുടെ വാക്കിലുണ്ടെന്നുള്ളതു സുവിദിതമാണ്. അഥവാ, 'വാക്കുകൊണ്ടു ശ്ലാഘ്യനാകുന്നവർ' എന്നോ 'ശ്ലാഘ്യതയ്ക്കു വാക്കോടുകൂടിയവർ' എന്നോ ഈ പദം വിശദീകരിക്കാം. അങ്ങനെയല്ലെന്നെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജന്മംകൊണ്ടുണ്ടായ കളങ്കം തീർത്ത ശ്ലാഘ്യത കിട്ടുവാൻ വാക്ക് ഉപകരണമായിട്ടുള്ളവർ എന്നാവും ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. പ്രബന്ധം പറയുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്ന അവതാരികയിൽ കലികാലത്തു കഥ പറയുന്നതിന്റേയും കേൾക്കുന്നതിന്റേയും ശ്ലാഘ്യതയേയും മാഹാത്മ്യത്തേയുംകൂടി പ്രതിപാദിക്കാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാംകൊണ്ടായിരിക്കണം 'ചാക്യാർ' എന്ന പദത്തിന്നു ചിലർ ഇങ്ങനെയൊരു വ്യുൽപ്പത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ ചാക്യാരുടെ

ടെ അഭിനയത്തിന്റെ സൂചനപോലും വ്യഗ്രമായിട്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ല; എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണർ ഉപനയനാനന്തരം വേദാഭ്യയനം തുടങ്ങുന്ന സ്ഥാനത്തു ചാക്യാർ രംഗത്തിൽ പ്രവേശവും അഭിനയവുമാകകൊണ്ട് 'കാലത്തിൽപെട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ദോഷത്തിന്റെ പരിഹാരമാർഗ്ഗം വാക്കല്ല' അഭിനയമാണെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അഭിനയത്തെ ആസ്സദമാക്കിയല്ലാതെ വാക്കിനെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒരു ജാതിനാമം കല്പിക്കുമെന്നു വിചാരിപ്പാൻ വഴിയില്ല.

'സാക്ഷി' എന്ന പദത്തിന്റെ തത്ത്വമായ 'ചാക്കി'യെന്ന പദത്തിൽനിന്നാണു 'ചാക്യാർ' എന്ന പദം ഉണ്ടായതെന്നു പറയുന്നവർ, ഒരുപക്ഷേ, പെരുമാറ്റമുള്ള കാലം മുതൽക്കു് ഇന്നേവരെ, അന്നു പെരുമാക്കുന്നതുകടുംബത്തിലും, വിന്നീട്ടു് ഒട്ടക്കത്ത പെരുമാറ്റമുള്ള കടുംബമായ കൊച്ചീരാജകടുംബത്തിലും, ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പുലയായ കാലത്തു്, ആ രാജകടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ, കൂടെയിരുന്നു സാക്ഷിഭോജനത്തിന്നു ബ്രാഹ്മണർ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതിനാലും, സാക്ഷിഭോജനംകൂടാതെ രാജാക്കന്മാർ ഭക്ഷിക്കുവ്യാത്തതിനാലും, ആ പുലദിവസങ്ങളിൽ സാക്ഷിക്കു ബ്രാഹ്മണരുടെ സ്ഥാനത്തു ചാക്യാരാണ് പതിവു് എന്ന കാരണംകൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്രകാരം പറയുന്നതു്. എന്നാൽ ഈ സംഗതി ചാക്യാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ര ഗണ്യമല്ലാത്ത ഒന്നാണു്; എന്നുതന്നെയല്ല, ഇപ്പോൾ എന്താണു് ഒരു അമ്പതു കൊല്ലമായിട്ടു്

ഈ ചട്ടം അനുഷ്ഠിച്ചുപോരുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടു വണ്ടു കോവിലകത്തു പുലക്കാലത്തു സാക്ഷിഭോജനത്തിന് അവകാശികളായിരുന്നതുമാത്രം കാരണമാക്കി ആ വർഗ്ഗക്കാരെ സാക്ഷാർ, അല്ലെങ്കിൽ ചാക്യാർ എന്നു വിളിച്ചുപോന്നുവെന്നു പറയുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണെന്നില്ല. 'ചാക്യാർ' എന്ന പേരും കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്മൃതിപഥത്തിൽ വരുന്നത് 'കൂത്തും കൂടിയാട്ട്'വും എന്നീ രണ്ടു കലയുടെ കാര്യമാണ്. അതിനാൽ ചാക്യാർ എന്ന പേര് ഈ കലകളോടു സംബന്ധിച്ചും അനുബന്ധിച്ചും ആയിരിക്കുന്നതാവാനേ തരമുള്ളൂ.

ഇനി 'ശാക്യാൻ' എന്ന പദത്തിൽനിന്നുണ്ടായ 'ചാക്യാൻ' എന്ന പദത്തിന്റെ രൂപഭേദമാണു 'ചാക്യാർ' എന്ന അഭിപ്രായവും, 'ചാക്ക' എന്ന പദത്തിൽനിന്നുണ്ടായ 'ചാക്കെ' അല്ലെങ്കിൽ 'ചാക്കെയൻ' എന്ന പദത്തിന്റെ രൂപഭേദമാണെന്ന അഭിപ്രായവുമാണു നിരൂപണംചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതു രണ്ടും ശരിയാണെന്നു പറയാൻ വിരോധമില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ഇവർ ഭട്ടാരകന്മാരെപ്പോലെ, അതായതു വിഷ്ണുവിമാരെപ്പോലെ, ബുദ്ധമതത്തിൽനിന്നു വൈദികമതത്തിലേക്കു പരിവർത്തനംചെയ്തതായ ജാതിക്കാരാണെന്നുള്ളതു തെളിവായ കാഴ്ചമാണ്. അതുപോലെ 'ചാക്ക' എന്നതിന്റെ 'താ' എന്നർത്ഥംവരിക 'രംഗം' എന്ന വിശേഷാർത്ഥം സ്വീകരിച്ചു, 'രംഗോപജീവികൾ' എന്നും 'ക്ഷേത്രത്തിൽ നൃത്തനാട്യങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ' എന്നും

അത്മത്തിൽ 'ചാക്കൈയൻ' എന്ന നാമം അവർക്ക് ആദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു പിന്നീട് 'ചാക്യാർ' എന്നായിത്തീർന്നതാവാൻ വിരോധമില്ല. ഇതിൽ ആദ്യപദത്തെ ചരിത്രദൃഷ്ടിയിൽ അധികം യുക്തമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ചാക്യാർ 'ചാക്കിയൻ' എന്നും 'ചാക്കൈയൻ' എന്നും പേരു പറഞ്ഞുകാണുന്നുണ്ട്. 'ചിലപ്പതികാരം' പദ്യംഗാഥ നോക്കുക.

“തിരുനിലൈച്ചേവടിമൂലമ്പു വാസ്തവമ്പവും
 പരിതരു ചെങ്കൈയിർപ്പട്ടു പരൈയാർപ്പവും
 ചെങ്കണായിരന്തിരുക്കുറിപ്പരുളവും
 ചെഞ്ചൈ ചെൻറു തിഞ്ചൈ മുക്തമമ്പവും
 പാടകം പന്തെയൊരു മൂടകം തുലങ്കാതു
 മേകലൈയൊലിയാതു മെന്റലൈയചെയൊതു
 വാർകഴൈയാടാതു മണിക്കഴലവിഴാ-
 തുമൈയവളൊതതിറനാകവോങ്കിയ
 വിമൈയവനാടിയ കൊട്ടിച്ചേതം
 പാത്തരു നാല് വകൈമരൈയോർ പരൈയൂർ
 കൂത്തച്ചാക്കൈയനാടലിൽ മികർത്തവൻ.”

[തൃപ്പാങ്ങുളിലെച്ചിലമ്പുകൾ കിലുങ്ങയും, ബലവും ഭംഗിയുമുള്ള കൈയിലെ പാ മുഴങ്ങയും, തൃക്കണ്ണുകൾ പലതരത്തിലും ഇളകെയും, ജട ചെന്നു ദിങ് മുഖങ്ങുളി തമ്മെയും, ശ്രീപരമേശ്വരൻ 'കൊട്ടിച്ചേതം' എന്ന നൃത്തം ആടുന്നതും കാൽത്തളയിളകാതെയും ശിരോലങ്കാരം കിലുങ്ങാതെയും, മേവല ശബ്ദിക്കാതെയും മുലകുറ്റിങ്ങാതെയും, കണ്ഡലങ്ങുടാതെയും, തിരുമുടിയഴിയാ

തെയും ശ്രീപാവ്തി ഒരു ഭാഗത്താടുന്നതും നാലുതരം ബ്രാഹ്മണർ പാടുന്ന പാഠവുമെ കൂത്തച്ഛാക്കിയനായ നല്ല ആട്ടക്കാരൻ ആടുമ്പോൾ' എന്നാണു മേലുദ്ധരിച്ച ഗാഥയുടെ അർത്ഥം.] ചെങ്കുട്ടവപ്പെരുമാളുടെ അനുജനായ ഇളംകോവടികളുടെ കൂതിയായ ചിലപ്പതികാരത്തിൽനിന്നു് അന്നു പറ്റിൽ ചാക്യാരുടെ നാട്ടുനൃത്തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ചാക്യാരെ 'ചാക്കൈയൻ' അല്ലെങ്കിൽ 'ചാക്കിയൻ' എന്നാണു പറഞ്ഞിരുന്നതെന്നും നാം അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. അന്നു് ഈ പദം ഇത്ര പ്രസിദ്ധമായി സാഹിത്യത്തിൽ, എന്നുവെച്ചാൽ വരമൊഴിയിൽ, ഉപയോഗിച്ചുകാണുന്നതുകൊണ്ടു്, 'ചാക്യാർ' ഇതിൽ ഒന്നിന്റെ രൂപഭേദമാണെന്നു നമുക്കു തീർച്ചയാക്കാം. ഈ രണ്ടു പദത്തിൽത്തന്നെ, 'ചാക്കിയൻ' എന്ന പദം 'ശാക്യാൻ' എന്നതിന്റെ തത്ത്വമായതുകൊണ്ടും, 'ചാക്യാർ' ബുദ്ധമതത്തിൽനിന്നു വൈദികമതത്തിലേക്കു് പരിവർത്തനംചെയ്ത ജാതിക്കാരാകുകൊണ്ടും, 'ശാക്യാർ' എന്ന പദത്തിന്റെ തത്ത്വമായ 'ചാക്കിയൻ' എന്ന പദത്തിന്റെ രൂപഭേദമാണു 'ചാക്യാർ' എന്നു പദം എന്നു പറയുന്നതാണു ചരിത്രദൃഷ്ടിയിലും യുക്തിയിലും ഏറ്റവും യുക്തമെന്നു തോന്നുന്നത്.

ചാക്യാരുടെ കലവൃത്തിയായ കൂടിയാട്ടത്തിന്റെയും കൂത്തിന്റെയും ആദി അവിദിതമാണെന്നു മാത്രം പറയാനേ തരമുള്ളു. ശരിയായി നിണ്ണയിക്കുവാൻ മേണ്ടതായ രേഖകൾ ഒന്നും ഇന്നേവരെ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല.

വണ്ടു ശ്രീവരശുരാമൻ സമുദ്രത്തിൽനിന്നു കേരളം സൃഷ്ടിച്ച് ആ പുണ്യഭൂമിയിൽ അന്യദിക്കുകുളിതനിന്നും ആളുകളെക്കൊണ്ടുവന്നു കുടിപാപ്പിച്ചപ്പോൾ, ആ കൂട്ടത്തിൽ സുതകലജാതന്മാർകൂടി വന്നുവെന്നും അവരുടെ കലത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ചാക്യാർ എന്നും, ചാക്യാന്മാരും സുതന്മാരുടെ കലപ്പുത്തിയെത്തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നുവെന്നുമുള്ള ഐതിഹ്യം പ്രമാണിച്ചു നോക്കുന്നതായാൽ, കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും കേരളം ഉണ്ടായതോടുകൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ശ്രീമാൻ എൽ. കെ. അനന്തകൃഷ്ണയ്യർ, ഈ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നതെന്തെന്നാൽ, ചാക്യാർ പൂരാതനകാലത്തുതന്നെ കേരളത്തിൽ വന്നു പാലത്തുടങ്ങിയെന്നാണ്. “ചാക്യാന്മാർ ശുദ്ധകേരളീയർതന്നെയായിരിക്കാനാണ് ഇടയുള്ളതെന്നും ആദ്യത്തിൽ അവരുടെ അഭിനയകരം കേരളീയതന്നെ, എന്നാൽ കാലക്രമേണ കേരളീയബ്രാഹ്മണർ പ്രാബല്യം സിദ്ധിച്ചതിനോടുകൂടി സംസ്കൃതനാട്യാഭിനയനരീതികളും മലയാളത്തിൽ നടപ്പിൽവന്നുവെന്നും” ശ്രീമാൻ ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ പറഞ്ഞുകാണുന്നതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചാക്യാർ ദ്രമിഡരാണെന്നും അവർ കേരളത്തിൽ ആയുന്മാർ വരുന്നതിന്നു മുമ്പുതന്നെ അവരുടെ ഈ കലപ്പുത്തി അനുഷ്ഠിച്ചുപോന്നുവെന്നും വന്നുകൂടുന്നു. ഈ അഭിപ്രായത്തിന് ഉൾമല്ലാതെ വേറിട്ടു യാതൊരു പ്രമാണവും അദ്ദേഹം, ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൊടുത്തുകാണുന്നില്ല. മഹാകവി ഉള്ളൂർ,

ത്രൈമാസികം രണ്ടാം പുസ്തകം നാലാം ലക്കത്തിൽ
 ൩൭-ാം ഭാഗത്തു് “ചേരർ നാടകത്തമിഴും, വാ
 സ്ത്യർ ഗാനത്തമിഴും, ചോളർ കാവ്യത്തമിഴും പ്ര
 ധാനമാണ്. അതാകുന്നു ചാക്യാർകൂത്തിന് ഇതരദേശ
 ശബ്ദമെടുത്തപോലെ കേരളത്തിൽ പ്രചാരം പ്രചാരമാ
 കവാൻ കാരണം. ക്രി. പി. ൯൯൩-ൽ രാജരാജൻ
 ചോളൻ കേരളം ജയിച്ചതിനുമേൽ തഞ്ചാവൂർ ക്ഷേത്ര
 ത്തിലും ഈ കൂത്തിനു വേണ്ട ഏല്പാടുകൾ ചെയ്തിരുന്നു”
 എന്നു് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടു കൂത്തു ദ്രമിഡ
 കലയോ ആയു കലയോ എന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നില്ല. അദ്ദേ
 ഫം ‘ചേരർ’, ‘തമിഴ്’ എന്ന പദങ്ങൾ അർത്ഥത്താ
 യി ഉപയോഗിച്ചുകാണുന്നതുകൊണ്ടു്, ഈ കല ദ്രമിഡ
 കലയാണെന്നാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം എന്നു വാ
 യനക്കാർ സംശയിക്കാൻ വഴിയുണ്ടു്. ഇതരദേശ
 മെ അപേക്ഷിച്ചു കേരളത്തിൽ കൂത്തിനു പ്രാചാരപ്രാപ
 യ്തമാണുള്ളതെന്നും പറയുന്നതുകൊണ്ടു്, ഇതരദേശ
 മെ കൂത്തു്, അതായതു കേരളത്തിലെപ്പോലെയുള്ള
 കൂത്തു്, പണ്ടുകാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വരുന്നു.
 ‘തമിഴ്’ എന്ന പദം ‘ദ്രമിഡഭാഷ’ എന്നും ‘കൂത്തു്’
 എന്ന പദം ഇന്നത്തേത്തരത്തിലുള്ള ‘ചാക്യാർകൂത്തു്’
 എന്നും ആയ അർത്ഥത്തിലാണു് അദ്ദേഹം ആ പദങ്ങൾ
 ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ആ മതം അത്ര സഹി
 കാർയ്യമായിത്തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒന്നാമതായിപ്പറ
 യാനുള്ളതു കൂത്തു് എന്ന പദത്തിന്നു കൂട്ടനം (നൃത്തം
 അല്ലെങ്കിൽ നാടകം) എന്ന അർത്ഥം കല്പിച്ചാൽ മാത്ര

മേ ചേരക്കു നാടകത്തമിഴു പ്രധാനമായിരുന്നുവെന്നു പറയുവാൻ തരമുള്ളു; അല്ലാതെ കൂത്തിന് ഇന്നത്തെ വായ്ക്കാഴിപ്രകാരമുള്ള അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നതായാൽ അതു നാടകമല്ലെന്നു സ്പഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നത്തെമട്ടിലുള്ള കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും കേരളത്തിലല്ലാതെ തഞ്ചാവൂരോ മറ്റു അന്യദിക്കുകളിലോ ഉണ്ടായിരുന്നതായി രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവു കാണുന്നതുവരെ അതു വിശ്വസിക്കുവാൻ അവയുടെ തനികേരളീയത്വം തീരെ പ്രതിബന്ധമായിട്ടാണു നില്ക്കുന്നത്. വെറും ആട്ടവും നാട്ടവും എല്ലാദിക്കുകളിലുമുണ്ടായിരുന്നു. അവയെ തമിഴിൽ കൂത്തു എന്നും പറയും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂത്തിന്റേയായിരിക്കണം രാജരാജചോളർ തഞ്ചാവൂർ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും തഞ്ചാവൂർ എപ്പെട്ടത്തിയ കൂത്തിന്റെ പ്രകൃതിയും ചടങ്ങും എന്തായിരുന്നുവെന്നു മഹാകവി വിശദമായി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടും 'കൂട്ട്' എന്ന സംസ്കൃതരൂപത്തിന്റെ തത്ത്വമായ 'കൂത്തു' എന്ന പദം മലയാളത്തിലും തമിഴിലും കാണുന്നതുകൊണ്ടും, തഞ്ചാവൂരുണ്ടായിരുന്ന 'കൂത്തു' മലയാളത്തിലെ ചാക്യാർകൂത്തിന്റെ അനുകരണമാണെന്നു സമ്മതിക്കുവാൻ ധൈര്യം വരുന്നില്ല. കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, വാസ്തവത്തിൽ ഭരതശാസ്ത്രമനുസരിച്ചുള്ള നാടകഭിനയം ആദികാലങ്ങളിൽ മറ്റുദേശങ്ങളിലുമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ചിലപ്പതികാരപ്രാഖ്യാനം മുതലായ പലഗ്രന്ഥങ്ങൾ

കൊണ്ടും അറിയുന്നുണ്ട്. പെരുമാക്കുവാൻ പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിമാത്രമാണു കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്വത്തു് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ കാലക്രമത്തിൽ ആ പ്രാചീനരീതി മാറിമാറി മിക്കതും നാമാവശേഷമായിത്തീർന്നു. കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകം പരിഷ്കരിച്ചതുകൊണ്ടും, അതു ചില പ്രത്യേകജാതിക്കാരുടെ മതസംബന്ധമുള്ള കലയ്ക്കു് യാക്കിത്തീർത്തതുകൊണ്ടും നിലനിന്നുപോന്നതാണു്. കൂത്തു് (പ്രബന്ധപരയൽ) എന്ന കലയും ആയുസ്വത്താണെന്നതന്നെ പറയണം. പെരുമാക്കുവാൻ പരിഷ്കരിച്ചതിന്നു മുമ്പു് ഇതിന്റെ ചടങ്ങു വെറും കഥ പറയൽ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും അതും ഹൈന്ദവാരാധ്യത്തിൽ വച്ചു സൂതൻ കഥിക്കുന്നമട്ടിലാണു നടത്തിയിരുന്നതെന്നും ചില ചാക്യാന്മാർ അവരുടെ പഴയ ഗ്രന്ഥവരിയിൽനിന്നും അനുമാനിക്കാൻ വഴിയുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. പെരുമാക്കുവാൻ പരിഷ്കരണവും തോലന്റെ മനോധർമ്മവും കൂടിച്ചേന്നും, മേല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുടെ അനുവധി പ്രബന്ധങ്ങൾകൊണ്ടു പരിപുഷ്ടമായിത്തീർന്നും ഉണ്ടായതാണു് ഇന്നത്തേ കൂത്തു്. ഇതെല്ലാംകൂടി ആലോചിച്ചാൽ ചാക്യാരുടെ ഈ രണ്ടു കലയും ആയുസ്വത്താണെന്നും, പരിഷ്കരിച്ച രീതിയിൽ നടപ്പായതിന്നു മുമ്പു് ഇവ രണ്ടും കേരളത്തിലെമ്പാലൊലൊ മറ്റു ദേശങ്ങളിലും ദേശഭാഷാഭിപ്രത്യായസങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള ഭേദഗതികളോടുകൂടെ നടന്നിരുന്നുവെന്നും ഇന്നത്തേമട്ടിലുള്ള ഇവ രണ്ടും വെറും കേരളീയമാണു് എന്നാൽ ദ്രമിഡമല്ല എന്നും പറയുന്നതാണു ശരിയായിരിക്കുക. ഇ

നും ചാക്രന്മാർ 'കോരപ്പഴ', 'വാളയാർ', 'തോവാള' ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥകേരളത്തിലേ ഇവ നടത്തുള്ളു.

ചാക്യാർകലകളുടെ ആദി അവിദിതമാണ്. ശ്രീമാൻ ആര്യർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി രണ്ടാമത്തെ പരിഷൽ സമ്മേളനത്തിൽ വായിച്ച 'ഭാഷയിലെ ഭൂശ്വകാച്യങ്ങൾ' എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. "നമ്മുടെ ഭാഷ മറ്റൊരു മൂലഭാഷയുടെ ഒരു ശാഖയാകയാൽ അതിന്റെ ഉൽപ്പത്തികാലങ്ങളിൽത്തന്നെ ചില ഭൂശ്വകാച്യങ്ങൾ അന്നത്തെ രീതിയനുസരിച്ച് ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണമെന്നും അതിനേപ്പറ്റി നമുക്ക് അറിവാൻമാത്രം നിവൃത്തിയില്ലെന്നും കരുതുന്നതായിരിക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ അധികം നല്ലത്. ആദികാലത്തെ സംഗതിയെപ്പറ്റി ശരിയായിവാൻ നിവൃത്തിയെന്നുമില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പതികാരം മുതലായ ചെറുചെറിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തികാലമായ ക്രിസ്തുവർഷം രണ്ടാം ശതകമായപ്പോഴേക്കും ഭൂശ്വകാച്യങ്ങളുടെ നിലയിൽ പലതും ഈ നാട്ടിലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പെരുമാക്കുന്മാരുടെ രാജധാനിയിലും മറ്റും പലപ്പോഴും ആവക രൂപകങ്ങൾ അഭിനയിച്ചുവന്നിരുന്നുവെന്നും ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നുമാത്രമല്ല, അക്കാലത്തേക്ക് അതിന്നു പല പരിഷ്കാരങ്ങളും സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കാണുന്നുണ്ട്."

അസരിച്ച മൃതരും അവന്തരവിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ആ നാലുവക നാടകങ്ങളും സംഗീതം, ഹസ്തമുദ്ര മുതലായ ഉപകരണങ്ങളോടുകൂടി ആടിവന്നിരുന്നു എന്നും ചിലപ്പതിപ്പാരത്തിലെ വിവരണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവയെപ്പറ്റി പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്ന ആവക വിവരണങ്ങളിൽനിന്നു പൊതുവായി ചിലതു മനസ്സിലാക്കാമെന്നല്ലാതെ, അവയുടെ സമ്പ്രദായം സൂക്ഷ്മത്തിൽ എന്തായിരുന്നുവെന്നോ, ഇപ്പോഴുള്ള ഭൂശ്വകാവ്യങ്ങളിൽനിന്ന് എന്തെല്ലാം സംഗതികളിലാണ് അതു വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നോ, അന്നത്തേ നാടകഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രീതിതന്നെ എന്തായിരുന്നുവെന്നോ അറിവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവിധം അവയെല്ലാം കാലഗതിയിൽ തീരെ മറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം ക്രിസ്തുവർഷം ഏഴാം ശതകത്തിൽ 'തപസ്സി സംവരണം' മുതലായ നാടകങ്ങളുടെ കർത്താവായ കലശേഖരപ്പെരുമാൾ ചാക്യാന്മാരുടെ കൂടിയാട്ടമെന്ന നാടകാഭിനയം പരിഷ്കരിച്ചുപ്പെടുത്തിയ മുതൽക്കുള്ള ഭൂശ്വകാവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ ശരിയായി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അതിന്നു മുമ്പിൽ സംഘകളി (യാത്രകളി) എന്നു പറയുന്ന ഒരു ഏപ്പാട്ടുമാത്രമേ ഇപ്പോൾ നിലനില്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൂ."

ശ്രീമാൻ എം. രാജരാജവർമ്മരാജാവവർകൾ 'കുൾ ചർ' എന്ന മാസികയിൽ 'കേരളത്തിലെ അരങ്ങം' എന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടി നമ്മുടെ ഭൂശ്വകാവ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തവിവരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂ

ശ്യാകാവൃത്തിന്റെ ഗതിയിൽ സംഭവിക്കുകയിൽനിന്നുള്ള പിന്നത്തെ ഗതിയാണു കൂടിയാട്ടം എന്നും ആ പരിവർത്തനത്തിന്റെ കാരണം ആയുർനാളുടെ കൈകേറ്റം തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ദ്രമിച്ചമായ സ്കലത്തിനും സംസ്കൃതം മൂലവും ആധാരവും ആണെന്ന മതം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അഭിനിവേശംകൊണ്ടും ദൃശ്യകാവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്കൃതനാടകങ്ങളുടെ രംഗാഭിനയം ചെയ്യാതെക്കൊള്ളാമെന്നു മലയാളികളുടെയിടയിൽ വിദഗ്ദ്ധപരിഷത്തിനുണ്ടായ ആഗ്രഹംകൊണ്ടും കേരളത്തിൽ കൂടിയാട്ടം ഉൽഭൂതമായി. ആയുർനാളുടെ തച്ചശാസ്ത്രപ്രകാരം കൂത്തമ്പലം പണിയുകയും, ഈ കല അമ്പലത്തിൽ മാത്രമേ അഭിനയിക്കാവൂ എന്നും, അതു ചാക്യാരെന്നു കരുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ കലവൃത്തിയിരിക്കണമെന്നും തീർപ്പു നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ അഭിനയം ഭരതമനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രമുതൽനിന്നു മാറ്റംകൂടാതെയാണു നടത്തിയത്.” രാജാവർകൾ ഈ അഭിപ്രായത്തെ യുക്തിയുക്തമായി കൂലങ്കപ്പ പട്ടാലോചനചെയ്തു സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരവും ഇതല്ല. ഈ സംക്ഷേപവിവരണത്തിൽ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഈ അഭിപ്രായത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദമായി വിസ്തരിക്കാഞ്ഞത്. എന്നാലും ഞാൻകൂടിയുടെ യാത്ര കൂടിയാട്ടത്തിൽ എത്തിക്കൂടിയെന്നു പറയുന്നത് ആഗമദൃഷ്ട്യാ സഹികാർമ്മമാണെന്നു സമ്മതിക്കുവാൻ ധൈര്യം വരുന്നില്ല. ആയുർനാൾ കേര

ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ സംഘക്ഷി ഇന്നത്തെ രൂപത്തിൽ
 ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഏതോ ഒരു ദൃമിഭവേഷത്തിൽ ഇവിടെയു
 ണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അതു് ആയുർവ്വേദം ചേർത്തപ്പി
 നെയും പ്രതിഭയേയും അകർഷിച്ചു വശത്താക്കുകയും പാ
 ന്ഡലം അതിന്നു് ആയുർവ്വേദം കൊടുത്തു് അതിനെ കര
 സ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കണം. യാത്രകളിൽ അതിന്റെ
 ആദിയിൽ നായർസ്വത്തായിരുന്നവെന്നും അതിനെ
 ആയുർവ്വേദം പ്രാമണ്യം നൽകി ബ്രഹ്മസപമാക്കി
 യെന്നും മറ്റുമുള്ള സംഗതികൾ അപ്പൻതമ്പുരാൻ ര
 ങ്ങൾ കൊല്ലം മുൻപു് ഈ മഞ്ചത്തിൽനിന്നു് ഈ ചാത്തപ്പ
 ണിക്കർപ്രസംഗം ചെയ്തസമയത്തുതന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടു
 ണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ അതിന്നു് പ്രാമണ്യം നൽകി അ
 തിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന്നുള്ള കാരണം അ
 തു് ആയുർവ്വേദം അതിലേക്കു് അത്യാകർഷിച്ചതല്ലാതെ
 ചേരിട്ടൊന്നുമാകുവാൻതരമില്ല. സംഘക്ഷിയും കൂടി
 യാത്രയും രണ്ടും കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ഇവ രണ്ടും ദൃശ്യക
 ലയിലുൾപ്പെട്ടതാണെന്നല്ലാതെ രണ്ടിനും തമ്മിൽ ആ
 കൃതികൊണ്ടോ പ്രകൃതികൊണ്ടോ ഒരു 'കുട്ടിപ്പുലച്ചാച്ചു'
 പോലുമില്ലെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതാണു്. പോരെങ്കിൽ ആ
 യുർവ്വേദം സംസ്കൃതനാടകങ്ങളെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തി
 പ്പിക്കാൻ പുതുതായ ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല
 എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ കേരളത്തിൽ വരുന്നതി
 നുമുമ്പുതന്നെ നാടകാഭിനയം ഭരതശാസ്ത്രപ്രകാരം നട
 ത്തിയിരുന്നു. ഭരതശാസ്ത്രംതന്നെ ഇതിന്നു് സാക്ഷ്യം പ
 ഛിക്കുന്നുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് സംഘക്ഷിയിൽനിന്നു് കേ

രളദ്രശ്യകലയുടെ ഗതി കൂടിയാട്ടത്തിലേക്കുവന്നു പരയുന്നതിനു കാരണം കാണുന്നില്ല. ആയുന്മാർ അവരുടെ ആധിപത്യം കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതിനു ശേഷം ദ്രമിഡകലയായ സംഘകളിയെ ആയുരകലയാക്കിയെന്നും ആയുന്മാർ വന്നപ്പോൾ അവരുടെകൂടെത്തന്നെ സംസ്കൃതനാടകവും അതിന്റെ ഭരതശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള അഭിനയവും കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഈ ഭരതശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള നാടകം കേരളത്തിൽ 'കൂടിയാട്ടം' എന്ന പേരിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതിൽ നാട്യം, നൃത്തം, ഗീതം എന്നു മൂന്നും ഏതൊക്കെ സമപ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി വർത്തിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും, ഒന്നിലധികം നടന്മാർ രംഗത്തിൽ കൂടിച്ച് അഭിനയിച്ചതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കണം ഈ കലയ്ക്കു ദ്രമിഡഭാഷയിൽ 'കൂടിയാട്ടം' എന്ന പേർ സിദ്ധിച്ചത്. 'ആട്ടം' എന്ന പദത്തെ 'കളി' എന്നർത്ഥത്തിൽ തമിഴിൽ ഇന്നും ഉപയോഗിച്ചുവരാറുണ്ടെന്നും ദ്രശ്യകലയുടെ രംഗാഭിനയത്തിനു മലയാളത്തിൽ 'കളി'യെന്നു പദയാറുണ്ടെന്നും, 'കഥകളി' എന്ന് ആ കലയുടെ അഭിനയത്തിനും, 'ആട്ടകഥ' എന്ന് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന കാവ്യത്തിനും സംജ്ഞ നല്കിയിരിക്കുന്നതുതന്നെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ശ്രീമാൻ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി പറയുമ്പോലെ, ആയുന്മാരുടെ ആഗമനത്തിനു മുമ്പു കേരളത്തിൽ ദ്രശ്യകാവ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് അറിയുന്നതിനു യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല. ഊഹിച്ചുപറയുന്നതാ

യാൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സംസ്കൃതനാടകത്തിനു 'കൂടിയാട്ടം' എന്നു ചേർ കിട്ടിയതു്. ഏതായാലും കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും ആദിയിൽ വെറും 'പുരാണകഥാപ്രസംഗവും' ഭരതനാട്യശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള നാടകാഭിനയവും മാത്രമായിരുന്നു എന്നു പറയാനേ ഇന്നു നമുക്കുള്ള മണ്ണാനംകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നുള്ളു. കലശേഖരവർമ്മപ്പെരുമാൾ ചാക്യാരുടെ കൂടിയാട്ടം പരിഷ്കരിച്ചുപ്പെടുത്തിയ മുതല്ലേ നമുക്കു ശരിയായി അതിനെപ്പറ്റി അറിവാൻ നിവൃത്തിയുള്ളു.

പെരുമാൾ എഴുപ്തത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ പ്രധാനമായവ ഇവയാകുന്നു:—(൧) വിദ്യഭൂഷകനും മറ്റു ചില പാത്രങ്ങളും പ്രകൃതത്തിൽതന്നെയല്ലാതെ മലയാളത്തിലും സംസാരിക്കുകയും, അപ്രകാരം ചെയ്തു്, സംസ്കൃതഭാഷയറിയാത്തവർക്കുകൂടി സംസ്കൃതനാടകാഭിനയം അറിഞ്ഞു് ആസ്വദിക്കാറാകയും വേണം. (൨) ഒരു നാടകത്തിന്റെ ഏതു പ്രധാനഅങ്കത്തിനും ആദിയിൽ അവതരികാത്രപേണ ഒരു നാദി വേണം. (൩) പ്രകൃതമനുസരിച്ചു നായകനും മറ്റു പാത്രങ്ങളും ചൊല്ലുന്ന സംസ്കൃതവാക്യങ്ങൾക്കുത്തരമായി അർദ്ധസ്തോത്രയോജിച്ചതും അപ്രകൃതമല്ലാത്തതും രസാവഹമായതുമായ മണിപ്രവാളശ്ലോകങ്ങൾ (അർദ്ധസ്തോ 'പ്രതിശ്ലോകങ്ങൾ' എന്നാണു സാങ്കേതികസംജ്ഞ) ചൊല്ലണം. പ്രതിശ്ലോകങ്ങളുടെ രീതി കാണിക്കുവാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു.

നായകശ്ലോകം:—

“ചന്ദനലതാഗൃഹമിദം
സചന്ദ്രമണിശിലമവി പ്രിയം ന മമ
ചന്ദ്രാനനയാ രഹിതം
ചന്ദ്രികയാ മുഖമിവനിശാഭാഃ.”

(നാഗാനന്ദം. അങ്കം ൨)

പ്രതിശ്ലോകം:—

“ഉരൽ തിങ്ങുമുരപ്പരതാ-
നരലാലേ ഭൂഷിതമവി പ്രിയം ന മമ
കരളചക്ഷുരഹിതം
കറികൂടാത്തോരു ഭോജനം പോലെ.”
“ആജ്യംകൂടാത്ത ഭോജ്യം തെളുത്തെളു വിലസും
പഞ്ചസാരാവിഹീനം
ത്യാജ്യം വാല്യത്തിലോലും ഗുളരസരഹിതം
മോദകം മോദഹീനം
കൊട്ടത്തേങ്ങാവിഹീനം പൂമുകമവി സുഖം
തദ്വദസ്യുകമോന്താ-
ലൊട്ടും നന്നല്ല ചക്രാവിരഹിതമുരലിൻ
മന്ദിരം നിന്ദനീയം.”

നായകശ്ലോകം:—

“ബഹുശാപ്യപദേശേഷു
യയാ മാം വീക്ഷമാണയാ
ഹസ്തേന സുസ്തുകോണേന
കൃതമാകാശവാദിതം.”

(സപ്തമാസവത്സരം)

പ്രതിശ്ലോകം:—

“ബഹുശോച്യമി ചേരീട്ട
യയാ മാം നോക്കമാണയാ
ഹസ്തേന സ്രസ്തൂർപ്പേണ
കൃതമാകാശചേരിതം.”

നായകശ്ലോകം:—

“സൗന്ദര്യം സുകമാരതാ മധുരതാ
കാന്തിമ്നോഹാരിതാ
ശ്രീമത്താമഹിമേതി സർഗ്ഗവിഭവാൻ
നിശ്ലേഷനാമീമുണാൻ
ഏതസ്യാമുപയുജ്യദ്വിധതയാ
ദീനഃ പരാം പത്മഭൂ-
സ്സ്രഷ്ടം വാഞ്ചരതിചേൽ കരോതു പുനര-
പ്യന്ത്രൈവ ഭിക്ഷാടനം.”

(ധനഞ്ജയം)

പ്രതിശ്ലോകം:—

“വാ നാരാം കവർനാരാമീരപൊടിയും
ഭാവം കൊട്ടം ക്രൂരമാം
വാക്കം നോക്കമിതാദിസർഗ്ഗവിഭവൻ
നിശ്ലേഷചക്ഷീമുണാൻ
ഇച്ഛക്യാമുപയുജ്യ പത്മജനമോ!
ചക്യാണചക്യാന്തരം
സൃഷ്ടിപ്പാനവ വേണമെങ്കിലിഹ വ-
ന്നെല്ലാമിരന്നീടണം.”

(൪) നായകനും മറ്റു പ്രധാനപാത്രങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്ന ശ്ലോകത്തിന്റെ സാരത്തെ സാധാരണമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും സ്വരത്തലം അവർ ആ ശ്ലോകത്തെ ഉച്ചരിക്കണം. പിന്നെ അതിലെ പദങ്ങളുടെ ക്രമമനുസരിച്ച് ഓരോ പദവും എടുത്ത് അതിന്റെ അർത്ഥത്തെ അഭിനയം, സ്നേഹം, ഹസ്തമുദ്ര എന്നിവകൊണ്ടു വിശദമാക്കണം. ഒടുവിൽ അന്വയക്രമത്തിൽ ആ പദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം കണക്കൂടി ഈ ത്രിവിധകരണങ്ങളെക്കൊണ്ടുതന്നെ നടിക്കണം. ഇങ്ങനെ അന്വയപ്രകാരം നടിക്കുമ്പോൾ സന്ദർഭംപോലെ ഉചിതങ്ങളായ അവതാരികകൾകൊണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തെ വിടർത്തി വിസ്തരിക്കുകയും വേണം. നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അങ്കത്തിന്റെ കൂടിഅഭിനയത്തിന്നു മുമ്പായി, നായകന്റെ പുറപ്പാട് കഴിഞ്ഞാൽ, മുമ്പിലുള്ള അങ്കങ്ങളെ നായകൻതന്നെ വന്ന് അഭിനയിച്ചു പ്രസ്താവശങ്കംവരെ കൊണ്ടുവരണം. അതായതു, മുമ്പിലുള്ള അങ്കങ്ങളെ നായകൻ 'നിറുപ്പിക്കണം.' നായകന്റെ നിറുപ്പ് ഫലംപോലെ വിദ്വേഷകന്റെ നിറുപ്പ്ഫലവും വേണം. കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഈ പരിഷ്കാരത്തോടുകൂടിത്തന്നെ അഭിനയത്തിന്നുള്ള ചടങ്ങുകൾ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുകയും അവയെല്ലാം ഗദ്യരൂപത്തിൽ ഗ്രന്ഥമായി എഴുതിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 'ആട്ടപ്രകാരം' എന്നും 'ക്രമഭീചിക' എന്നും പേരോടുകൂടി രണ്ടുവിധത്തിലാണ്. 'ക്രമഭീചിക'യിൽ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ചേർക്കേണ്ട അവതാരികകളും ഇടശ്ലോകങ്ങളും, അണ്

യറയിലും രംഗപ്രവേശസമയത്തിലും വേണ്ട കൃത്യങ്ങളും വിദ്യുഷ്കന്റെ ചടങ്ങുകളും എല്ലാം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 'ആട്ടപ്രകാര'ത്തിൽ ഓരോ കാഴ്ചവും നടിക്കേണ്ടതിന്റെ സൂക്ഷ്മവിവരണമാണ്. ഇവയിൽ ആട്ടകൂമം എന്നേക്കും വ്യവസ്ഥിതമാക്കി.

ഈ പരിഷ്കരണത്തിനു കാരണം കലശേഖരപ്പെരുമാളുടെ നാടകനിർമ്മാണവും, നാട്യഭൂമവും പാണ്ഡിത്യവുമാണ്. എന്നാൽ ഈ പെരുമാൾ ആട്ടത്തിന്റെ കാഴ്ചയിലാണ് അധികം മനസ്സു ചെലുത്ത്. വിദ്യുഷ്കവൃത്തി പരിഷ്കരിച്ചതും വിടർത്തി ഇന്നത്തെ മട്ടാക്കിയതും പ്രധാനമായി പിന്നത്തെപ്പെരുമാളായ ഭാസ്കരവിവർൻ ചേരമാൻപെരുമാളാണ്. കലശേഖരപ്പെരുമാൾ പരിഷ്കരിച്ചമട്ടിലുള്ള അഭിനയം ജനങ്ങൾക്കു രസപ്രദവും വിനോദകരവുമായിത്തീർന്നെങ്കിലും, അതു ശരിയായി അറിവാൻ കരച്ചു പാണ്ഡിത്യം വേണ്ടിവന്നു. പൊതുജനങ്ങൾക്കു മുഴുവനുംകൂടി രസിക്കുവാനാക്കണമെന്നുദ്ദേശിച്ചാണു ചേരമാൻപെരുമാളുടെ പരിഷ്കരണമുണ്ടായത്. ഇതിന് അനുകൂലിയും സഹായിയുമായിട്ടു സാക്ഷാൽ തോലനം സഹകരിക്കുവാനുണ്ടായി. കലശേഖരപ്പെരുമാളുടെ കാലത്തു് 'ഉണ്ണി'യായിരുന്ന തോലൻ ഈ പെരുമാളുടെ കാലത്തു പ്രായം വന്നു പരിചയം തികഞ്ഞു പ്രതിഭ നിറഞ്ഞുവശായി. അതുകൊണ്ടു തോലന്റെ സഹായം അഗണ്യവും അമൂല്യവുമായിരുന്നു. അന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ രീതിയിൽതന്നെയാണ് ഇന്നും കൂടി യാട്ടവും കൂത്തും നടത്തിപ്പോരുന്നത്. പിന്നീട് എ

ണ്ണത്തിൽ വർണ്ണയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആകൃതിയിലും പ്രകൃതിയിലും അശേഷം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. ഈ വർണ്ണത്തെ അധികമായി വിശേഷകൃത്തിയിലാണ്. ഒരു രണ്ടു നാടകത്തിന്നു മാത്രമേ തോലൻ വിശേഷകൃതങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെയൊക്കെ പിൻഗാമികൾ വിടർത്തിയതാണ്. രീതിയിൽ ലേശം പോലും ഭേദഗതിവരുത്തുകവെച്ചെന്നുകൂടി ഒരു പ്രത്യേക നിബന്ധനയും ഈ ഭട്ടക്കത്തെപ്പറ്റിയൊരു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു പിൻഗാമികളും തോലനെ 'കണ്ണടച്ചു' അനുകരിക്കുകമാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരൈതിഹ്യംകൂടിയുണ്ട്. ഭട്ടക്കം പെട്ടെന്നായിട്ടായ ഭാസ്കരവിവർമ്മൻ രാജ്യം മുഴുവനും മരുമക്കൾക്കും മക്കൾക്കുമായിപ്പകർത്തുകൊടുത്തു സ്വർണ്ണലോകമടഞ്ഞപ്പോൾ (ചിലർ, ഈ ഭാഗത്തിന്നു ശേഷം, അദ്ദേഹം മക്കളെക്കൂടെ പോയതെന്നും പറയുന്നുണ്ട്) പോകുന്നതിന്നു മുമ്പായി അന്നു കേരളത്തിലുള്ള ഓരോ ജാതിയോടും അതിന്നു വിധിച്ച ആചാരവും നടവടിയും ക്രമമായി വൈകല്യംകൂടാതെ നടത്തണമെന്നും, എന്നാൽ കലികാലം മുഴുത്തുവന്നു ധർമ്മത്തിന്നു ശ്ലാനിയും ഹാനിയും വരുമ്പോൾ, ആ ജാതിക്കാർ ഇന്നിന്നതു ചെയ്യണമെന്നും നിദ്ദേശങ്ങൾ നല്കുകയുണ്ടായി. ആ കൂട്ടത്തിൽ ചാക്യാരോട് കല്പിച്ചത്, അവരുടെ തൊഴിലിന്ന് എന്നു മുടക്കുപറയണമോ അന്നു തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഭട്ടക്കം കൂത്തുകഴിച്ചു മുടി മണ്ഡപത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽവെച്ചു പോകവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണത്രെ

ഇന്നും തിരുവഞ്ചിക്കുളത്തു ക്ഷേത്രത്തിൽ കൂത്തു കഴിക്കുക വയ്യാത്തതും പതിവില്ലാത്തതും.

ഈ പരിഷ്കാരകാർയ്ക്കു ത്തിൽ, ശ്രീമാൻ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. “കാരോ കാലങ്ങളിലായി അനവധി ചടങ്ങുകൾ അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടും ഒരു പ്രത്യേകജാതിക്കാക്കു വിധിച്ച മതകർമ്മംപോലെയുള്ള ഉൽകൃഷ്ടരൂപം അതിന്നു കല്പിച്ചതിനാൽ ആവക ചടങ്ങുകളിൽ യാതൊന്നും കറയ്ക്കാതെ അനുഷ്ഠിച്ചു പരന്നുകൊണ്ടും ആ എപ്പാടിന്നു ചില നൂനതകൾ പാഠിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. കളിപ്പിച്ചു കളിപ്പിച്ചു കട്ടിയില്ലാതായി എന്നു പറയുന്നതുപോലെ ചടങ്ങുകൾ കൂട്ടിക്കൂട്ടി കൂടിയാട്ടമായ നാടകഭിനയം വളരെ കഠിനതയുപയോഗിച്ചു. ഒരു ദിവസത്തിൽ ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലോക്കുമോ ചുണ്ണികയോ അഭിനയിച്ചുവെന്നും വരാം; ചടങ്ങുകൊണ്ടുതന്നെ അവസാനിച്ചുവെന്നും വരാം എന്ന മട്ടായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളതു വളരെ നഷ്ടവും കഷ്ടവുമാണ്. അതു നിമിത്തം സ്ഥായിയായ രസതമിന്റെ അനുഭവത്തിന്നു വലിയ കോട്ടവും പാറുന്നുണ്ട്. .... അതിനാൽ പൂർവ്വ ചടങ്ങുകൾ കരക്കുറച്ച് ഈ പ്രത്യേക വൃത്തിന്റെ ഏല്പാടിൽ ചില വ്യവസ്ഥകൾ വരുത്തുന്നതിന് അധികാരവും അവകാശവുമുള്ള അഭിജ്ഞാനാർ ഉള്ളിതുകൊണ്ടു ശ്രമിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു.” ശ്രീ. പിഷാരടി പറയുന്ന ‘പുറംചടങ്ങുകൾ’ എന്നെല്ലാമാണ്, അവ എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നുചേർന്നതു്, എത്രകാലത്താണു കടന്നുകൂടിയതു്, അവ എന്തുകൊണ്ടാണു പുറം

ചടങ്ങുകൾകൊണ്ടു്, എന്നിതെല്ലാം യുക്തിയുക്തമായി ഉദാഹരണസഹിതം ഉപവാദിച്ചു കാട്ടിത്തന്നതുപരമം, ചാക്യാന്മാർ അവരുടെ കലപ്പത്തിയിൽ അന്നുമിന്നും കാണിച്ചുപോരുന്ന അതിതീക്ഷ്ണമായ യാഥാസ്ഥിതികത്വം വിചാരിച്ചാൽ, ശ്രീ. വിഷ്ണുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി യോജിക്കുവാൻ വഴികാണുന്നില്ല. ചില ചാക്യാന്മാരോടു ചോദിച്ചതിൽ അവർ തന്നെ മറുപടിയിൽനിന്നും, ചടങ്ങുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്നു പെരുമാറ്റം വ്യവസ്ഥപെട്ട ചടങ്ങുകളിൽനിന്നും അങ്ങുപോലും വ്യതിചലനമില്ലെന്നാണു കാണുന്നതു്. എന്നാൽ അഭിനയത്തിൽ, ചാക്യാന്മാർ അവനവന്റെ പ്രതിഭയുടെ പ്രകാശനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ചില 'കൂട്ടിത്തട്ടുകൾ' ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അവയും പെരുമാറ്റം കല്പിച്ച വ്യവസ്ഥാപരിധിയുടെ ഉള്ളിൽതന്നെ നില്ക്കുന്നതേയുള്ളുവെന്നും, രസത്തിന്റെ അനുഭവത്തിന്നു വലിയ മെച്ചം സഹജയെന്നായ രംഗവാസികൾക്കുണ്ടായതു കൊണ്ടാണു് അവർ അവയെ അഭിനയിക്കുന്നതുപോലെ അവർ ചെയ്തതും പിന്നീടുണ്ടായ ചാക്യാന്മാർ അവയെ അനുകരിച്ചതും എന്നുമാണു തോന്നുന്നതു്. ഇവ യഥാസ്ഥിതി പെരുമാറ്റം നിശ്ചയിച്ച ചടങ്ങുകൾക്കു വിദേശീയമോ, വിരുദ്ധമോ, വികലമോ ആണെന്നു പറയാതെ, അവയ്ക്കു പൊടിപ്പും തൊണ്ടലും എന്നോ അലങ്കാരങ്ങൾ എന്നോ പറയുകയാണു യുക്തം. ഈ 'പുറംചടങ്ങുകൾ' എന്നവയുടെ സ്ഥിതി ഒരു ഉദാഹരണമെന്നു വിശദമാക്കുന്നതാണു്. നമ്മൾ അതിനേക്കുറിച്ചു ഒരു സൂത്രയെ

പ്ലാരിപ്ലായമ്പോൾ അതു 'ചതുർവിധമായ' സദ്യ എന്നു പറയാറുണ്ടല്ലോ. 'ചതുർവിധം' എന്ന പദം കാണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നത് 'നാലുകുറി' എന്നുമാത്രമാണല്ലോ. ഏതാൽ വിഭവങ്ങൾ നാലുപോയി നാണുനാണു സദ്യയുടെ ഗംഭീര്യത്തെക്കുറിക്കുന്നത് 'ചതുർവിധം' എന്ന പദംകൊണ്ടുതന്നെ. പണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ സദ്യയും നാലു വിഭവം മാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെന്നു പിന്നീട് ഭാരോ ഇനവും വിടർത്തിവിടർത്തി, ഇന്ന് ആ ചതുർവിധമായ സദ്യയിലേ ഭാരോ വകപ്പിലും എണ്ണങ്ങൾ വളരെ വളിച്ചവന്ന് ഇമ്മട്ടിലായതാണെന്നും ആരും സമ്മതിക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത വിഭവങ്ങളിൽ ഭാരോന്നും ആസപാദ്യമല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഏതു ഗംഭീരമായ സദ്യയും പണ്ടുതന്നെ നാലുകുറിയായിത്തന്നെ ഇരുന്നേനെ. ഈ വാസ്തവം ലൌകികസദ്യകളിൽതന്നെയല്ല ഏറ്റവും പാരത്രികമായ ശ്രാദ്ധസ്സദ്യയിൽകൂടിക്കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണ്ട് ഇതുപോലെത്തന്നെയാണു ചാക്യാർ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ചടങ്ങുകളും. അതുകൊണ്ട് അന്നു പെരുമാൾ തീർച്ചയാക്കിയമട്ടിൽതന്നെയാണു കൂത്തിന്റേയും കൂടിയാട്ടത്തിന്റേയും ഇന്നത്തെ നിലയെന്നും ശ്രീ. പിഷാരടി പരമചടങ്ങുകൾ എന്നു പറയുന്നവ യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരമേയുള്ള ചടങ്ങുകളല്ല, എന്നാൽ പെരുമാൾ കല്പിച്ച ചടങ്ങുകളുടെ വിടർത്തലുകളോ സ്വാഭാവികാഭിവൃദ്ധിയോ മാത്രമാണെന്നും പറയുന്നതായിരിക്കാം ശരിയായത്. ആസപാദ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ വിടർത്തലുകൾ രസ

ഞെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സാമാജികന്മാരെ അധികമധികം ആത്മോദിപ്പിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവ ഇന്നേവരെ നിലനിന്നുപോരുകയില്ലായിരുന്നുവെന്നു പറയാമെന്നല്ലാതെ രസാസപാദനം വ്യക്തിപരമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒരാളുടെ മതം മറ്റൊരുത്തനു തെറ്റൊന്നു കല്പിക്കുവാനവകാശമില്ല.

ഇന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം, അതും അഷ്ടബന്ധപ്രതിഷ്ഠ, കലശം മുതലായവ കഴിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന ഈ ചാക്യാർകലകൾ ആഗമമുഷ്ടാ ആലോചിക്കുന്നതായാൽ, ആദിമകാലത്തു ബ്രാഹ്മണഗൃഹങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ചു യാഗാദി ദൈവികമായ സത്രങ്ങളിലും, നടത്തിയിരിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. ആദ്യകാലത്തു ചാക്യാർ പ്രബന്ധം പറയുന്നതു നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ സൂതൻ കഥപറയുന്നതീതിയും, കൂടിയാട്ടം വെറും ഭരതശാസ്ത്രമെന്നു സരിച്ചു സംസ്കൃതനാടകങ്ങളുടെ അഭിനയവുമായിത്തന്നെത്തുകൊണ്ട് അവ ക്ഷേത്രത്തിന്നു പുറമേവെച്ചു നടത്തിവന്നിരിക്കുവാൻ വിരോധമില്ല. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണഗൃഹങ്ങളിലോ ബ്രാഹ്മണമേധാവിത്വം കൂടിയായ സ്ഥലങ്ങളിലോ അല്ലാതെ നടന്നിരിക്കയില്ല. പിന്നീട്, കാലക്രമേണ ഈ കലകളുടെ ആസ്വാദ്യത അറിഞ്ഞു സാധാരണക്കാർക്കുകൂടി ഇവയിൽ അഭിരുചിയുണ്ടായി സാമാജികസംഘം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണഗൃഹങ്ങളിൽ ഗൃഹവാസികൾക്കും സാമാജികന്മാർക്കും സൗകര്യം പോരാതെവരുകയും, ബ്രാഹ്മണഗൃഹങ്ങളിലെ സമ്പ്രദായത്തിന്നുതന്നെ ദ്രമീഭൂസമ്പർക്കംകൊണ്ടു വ്യത്യാസം വന്നതിനാൽ ബ്രാഹ്മണപ്രതാപം പ്രദ

ശിപ്പിക്കുവാൻ അവരുടെ ഗൃഹത്തേക്കാളധികം നല്ലതു ക്ഷേത്രങ്ങളാണെന്നു ബ്രാഹ്മണർ കാണുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ വച്ചു നടത്താവൂ എന്നു വന്നത്.

“കൂത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു ചാക്രാനുഷ്ഠേയങ്ങളാണു ഭാഷയിൽ ചന്ദ്രക്കുളങ്ങായിട്ടുള്ളത്..... ചാക്രാനുഷ്ഠേയത്തെ ആവശ്യത്തെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയാണു ഭാഷാചമ്പുക്കൾ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്” എന്നു ശ്രീമാൻ വടക്കേകൂർ രാജരാജവർമ്മരാജാവവർകളും, ആ അഭിപ്രായക്കാരൻതന്നെയായി “ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കൂത്തിനും പാഠകത്തിനും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചു ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ മലയാളഭാഷയിൽ പ്രത്യേകം ഈ ആവശ്യത്തിലേക്കായി എഴുതിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളവയെന്നായിരുന്നു. പുരാതനകാലംമുതൽതന്നെ..... ചാക്രാനുഷ്ഠേയത്തിനും നമ്പ്യാർപാഠകത്തിനും ഭാഷാശ്ലോകങ്ങൾതന്നെ ഉപയോഗപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചു. മേല്പറഞ്ഞ ഭട്ടതിരിയുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾക്കു പ്രാബല്യം കിട്ടിയതോടുകൂടി ഭാഷാപ്രബന്ധങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തു സംസ്കൃത പ്രബന്ധങ്ങൾ കൈകേറി” എന്നു ശ്രീമാൻ ഡോക്ടർ കൊളത്തേരി ശങ്കരമേനോനും പറയുന്നു. ശങ്കരമേനോൻ ഈ അഭിപ്രായത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി ചില കാരണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. “ചാക്രാനുഷ്ഠേയ വന്ദനശ്ലോകവും പാഠകത്തിലെ വന്ദനശ്ലോകവും രണ്ടിലേയും അവതാരികയായ ഉപന്യാസവും ഭാഷയിലായിരുന്നുവെന്നും രണ്ടും ഒന്നായിരുന്നുവെന്നും”മാണു പ്രധാന

കാരണം. എന്നാൽ ചാക്യാർ പ്രബന്ധം പറയുമ്പോൾ വന്ദനമായി ഭാഷാശ്ലോകമൊന്നും ചൊല്ലാറില്ല. ആദ്യകാലത്തു കഥപറയുകമാത്രമായിരുന്നതുകൊണ്ടു, സകലർക്കും രസിക്കുവാൻവേണ്ടിയും അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ മഹിമ പാമരന്മാരെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയും പുരാണങ്ങളിലെ സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി അത്ഭുതം ഭാഷയിൽ പ്രതിപാദിക്കുക എന്ന ചിത്രയനുസരിച്ച ഭാഷയിൽ രേഖതാരിക ചേർക്കുകമാത്രമേ പതിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൂടിയാട്ടത്തിലെ വിദൂഷകവൃത്തി ജനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകണ്ടപ്പോൾ, അതിലെ ഫലിതം, ഹാസ്യം എന്നിവയെല്ലാം പ്രബന്ധപ്രതിപാദനത്തിലും ചേർത്തു ചാക്യാർകൂത്തിന്റെ ചടങ്ങ് ഇന്നത്തെ മട്ടിലാക്കിത്തീർത്തതാണ്. തോലന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഭൂതിരിയുടെ കൃതികളും പണ്ടത്തെ സ്വത്തു കളയാന്തേയും, അതിൽ വിരക്തിയോ വിമുഖതയോ കാണിക്കാതേയുമാണു സപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. പണ്ടു ഭാഷയിലായിരുന്നു കൂത്തു നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്ര യാഥാസ്ഥിതികന്മാരായ ചാക്യാന്മാർ ഇന്നും അവതാരിക ഭാഷയിൽ പറയുന്നതായും ഒരു 'മുറിശ്ശോകം' പോലും ഭാഷാചമ്പുക്കളിൽനിന്നു ചൊല്ലാതേയും കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതുകൊണ്ടു ശ്രീ. രാജാവിന്റേയും ശ്രീ. മേനോന്റേയും അഭിപ്രായം തെറ്റാണെന്നു തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നുതന്നെയല്ല, അങ്ങനെ ഭാഷാചമ്പുക്കൾ ചാക്യാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആവക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും ചാക്യാരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ മറ്റു അതിപുരാതനങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ

കാണേണ്ടതായിരുന്നു. ഭാഷാഗതി നോക്കിയാലും പെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലത്തു് ഇത്തരം ഭാഷാചമ്പുക്കളുണ്ടായിരുന്നതായി വിചാരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. തോലന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണു ഭാഷാചമ്പുക്കൾ ചാക്യാന്മാർ സ്വീകരിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നെയെന്തുകൊണ്ടാണുതിരിയെ സംസ്കൃതത്തിലേക്കു ചാടിയതു്? ഭാഷയുടെനേരെ പിന്നീടു വിപ്രതിപത്തിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടു തോലന്റെ ഭാഷാശ്ലോകങ്ങളും മറ്റും ഇന്നും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു? എന്നുതന്നെയല്ല, വേഷഭൂഷാദികളിൽ അന്നത്തേതിൽനിന്നു യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുത്തുവാൻ സമ്മതമില്ലാത്ത ഈ കൂട്ടർ ഭാഷയിൽ മാത്രം ഭേദം വരുത്തിയെന്നു പറയുന്നതു ശരിയാണോ? ശ്രീമാൻ ആറൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി 'കിരാതം' ഭാഷാചമ്പുവിന്റെ അവതാരികയിലും, ശ്രീമാൻ കൂനേഴത്തു പരമേശ്വരമേനോൻ കൊച്ചിഭാഷാപരിഷ്കരണക്കമ്മിറ്റിയിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത ഭാഷാചമ്പുക്കളുടെ അവതാരികയിലും ഈ വിഷയം വിശദമായി വിവരപ്രദം ചെയ്തു് ഇവരുടെ മതത്തെ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതെല്ലാംകൂടി ആലോചിച്ചാൽ ഭാഷാചമ്പുക്കൾ ചാക്യാന്മാർക്കുവേണ്ടി ഉണ്ടായതല്ലെന്നും, ചാക്യാന്മാർ ഒരുകാലത്തും അവയെ കൂത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടല്ലോ.

പെരുമാക്കന്മാർ പരിഷ്കരിച്ച വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കിയ ചിട്ടയും ചട്ടങ്ങളും ചേർന്നു പിന്നീടു് അത്യന്തയാഥാസ്ഥിതികരപത്തോടെ സൂക്ഷിച്ചു നടത്തിപ്പോന്ന

ഇന്നത്തെ കൂത്തിന്റേയും കൂടിയാട്ടത്തിന്റേയും വണ്ണ നത്തിലേക്ക് ഇനി നമുക്കു പ്രവേശിക്കാം. ആദ്യമായി ഇവയ്ക്കു രണ്ടിനും ഒരുപോലെയുള്ള ചില ചടങ്ങുകളെ പറ്റിപ്പറഞ്ഞു പിന്നെ കാരോന്നിനേയും വേര്യേറയെ ടത്തു നിരൂപണം ചെയ്യാനാണു വിചാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇതു രണ്ടും ക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ചു മാത്രമേ നടത്തുവാൻ പാടുള്ളൂ. അതും ഗൃഹത്തിൽതന്നെ തേവാരപ്പരയുണ്ടെങ്കിലോ അഥവാ ഗൃഹപ്പറമ്പിൽ വല്ല മുക്കിലും ദേവനെയെച്ചു പൂജിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, അതുകൊണ്ടുമാത്രം ഇവ നടത്തുന്നതിന്നു തക്കപരിശുദ്ധിയുള്ളതാവുകയില്ല. അയ്യമ്പന്യപ്രതിഷ്ഠചെയ്തു കലശംകഴിച്ച ദേവാലയത്തിൽതന്നെ വേണം ഇവയെ നടത്തുന്നത്. അമ്പലത്തിൽതന്നെ ഒരു പ്രത്യേകഭാഗത്തു് ആയുന്മാരുടെ തച്ചശാസ്ത്രപ്രകാരം നിർമ്മിച്ച കൂത്തമ്പലവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ കൂത്തമ്പലം ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വലിയമ്പലത്തിന്റെ കരോത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ മതിലുകളത്തു പ്രത്യേകം രചിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തോ ആണു നിർമ്മിക്കുന്നത്. സാമാജികന്മാർക്ക് ഇരുന്നു കാണുവാൻ ഒരു തറയും, അഭിനയത്തിനായി അതിൽനിന്ന് അല്പം ഉയർന്നു വേറിട്ടൊരു തറയും (അതായതു, രംഗം), രംഗത്തിന്റെ പിന്നിലായി ചാക്രാക്ക് അണിയുവാൻ ഒരു 'അണിയറ'യും ഏതു കൂത്തമ്പലത്തിലുമുണ്ടാവും. അണിയറ വാസ്തവത്തിൽ രംഗത്തിന്റെ ഒരു ഖണ്ഡമാണ്. രംഗത്തെ അഭിനയസ്ഥാനം (ചാക്രാക്ക് വന്ന് അഭിനയിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം), 'മൃദംഗപടം' (വാദിത്രം

ഇടുവാനുള്ള സ്ഥലം), നേപഥ്യം [അണിയാ] എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണു വിഭാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അമ്പലങ്ങളിലുള്ള കൂത്തമ്പലങ്ങൾ ചെറുതും വലിയ സമാജസംഘത്തിന്നു സൗകര്യം പോരാത്തതാണെന്നിൽ അമ്പലത്തിൽ മതില്കളെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും തൽകാലാവശ്യത്തിന്നു കൂത്തമ്പലമുണ്ടാകാമുണ്ട്. അഭിനയസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നിലായിട്ട് ഈ കലയുടെ വാദിത്രം—മിഴാവു—ഇട്ടിരിക്കും. ഇതു കൊടുന്നതു നമ്പ്യാരാണ്. ഇതിന്റെ വലത്തുവശത്തു കുറച്ചു മുമ്പിലായി വിരിച്ചിട്ടുള്ള മുണ്ടിൽ ഇരുന്ന് നമ്പ്യാർ കഴിഞ്ഞാലുകൊണ്ടു മിഴാവിന്റെ കൊട്ടിനനുസരിച്ചു താളംവിടിക്കും. മിഴാവു കൊടുന്ന നമ്പ്യാരുടെ ജാതിയിലുള്ള സ്ത്രീകളേയാണു നമ്പ്യാർ എന്നു പറയുന്നത്. ഈ ജാതിയുടെ ഉൽഭവവും ചാക്യാരുടേതുപോലെയാണ്. “അടക്കളദ്ദോഷം” കൊണ്ടു ‘കാല’ത്തിൽ പെട്ട കുട്ടികളിൽ ഉപനയനം കഴിയാത്ത ആകട്ടി നമ്പ്യാരാകുന്നു; പെങ്കട്ടികൾ വികല്പംപോലെ നമ്പ്യാരോ, ഇല്ലാടമ്മ (ചാക്യാർജാതിയിലുള്ള സ്ത്രീ)യോ ആകുന്നു” എന്നു കൊച്ചിയിലെ ‘സ്റ്റേറ്റ് റെമാനുവ’ലിൽ കാണുന്നു. ൧൯൦൩ ക്രി. പി. യിലെ കേന്ദ്രാരിറിപ്പോട്ടിൽ, ആണായാലും വേണ്ടില്ല, പെണ്ണായാലും വേണ്ടില്ല, ആണിന്റെ ഉപനയനം കഴിഞ്ഞാലും ശരി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ശരി, ആ കുട്ടിക്കു ചാക്യാരോ നമ്പ്യാരോ ആരു സഹിക്കരിച്ച് അന്നപ്രാശനം കഴിപ്പിക്കുന്നുവോ ആയാളുടെ ജാതിയിലാണു പിന്നെ ആ കുട്ടി ജീവിക്കുന്നത്, എന്നാണു പറയുന്നത്. രണ്ടാമതു പ

റഞ്ഞതാണു വാസ്തവമായ സംഗതി. ചാക്രാരം നമ്പ്രാരുമു ജാതിരണ്ടും രണ്ടുതന്നെ. ചാക്രാർ ഉപനയനം, സന്യാസവന്ദനം എന്നിത്യാദിയെല്ലാമുണ്ടു്. നമ്പ്രാരുടെ സ്ഥിതി ഏതാണ്ടു വാരിയർ, പിഷാരടി ഇവരുടേതുപോലെയാണു്. കൂത്തിന്റേറയും കൂടിയാട്ടത്തിന്റേറയും ചടങ്ങിൽ നമ്പ്രാരുമു നമ്പ്രാരുമു ചാക്രാരുടെ അനുചരന്മാരായു്. ഇവർ കൂടാതെകണ്ടു കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും വയ്യ. മുൻപറഞ്ഞപോലെ മിഴാവുകൊട്ടുവാൻ നമ്പ്രാരുമു കഴിഞ്ഞാലുംകൊണ്ടു താലൂപ്പിടിക്കുവാൻ നമ്പ്രാരുമു രണ്ടിലും വേണം. രംഗത്തിൻ മുമ്പിലായി വലിയ വിളക്കുവെച്ചു് അതിൽ മൂന്നു തിരി കത്തിക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു തിരി ബ്രഹ്മാവു്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ മൂന്നുവേരുകേയും സാന്നിദ്ധ്യം അവിടെയുണ്ടെന്നു സൂചിപ്പിക്കുവാനാണു കൊളുത്തുന്നതു്. സാമാജികന്മാരായി, ദേവലോകത്തു ദേവന്മാരുടേയും, നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ മഹഷിമാരുടേയും ബ്രാഹ്മണരുടേയും സ്ഥാനത്തു 'ഭൂദേവന്മാർ' മാത്രമേ ഇരിക്കാവൂ എന്നുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു ചാക്രാർ കഥപറയുന്നതും അഭിനയിക്കുന്നതും ഈ ബ്രാഹ്മണരോടല്ലാതെ, കാണുവാൻപന്നു് അകലെ നില്ക്കുന്ന ഇതരജാതിക്കാരോടല്ലെന്നാണു സങ്കല്പം. ത്രിമൂർത്തികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം രംഗത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടു സാമാജികന്മാരാരും രംഗത്തിൽവെച്ചു ചാക്രാരോടു് ഒന്നുതന്നെ മറുപടി പറകവയെന്നും ഉണ്ടു്. എന്നാൽ ചാക്രാർ ചടങ്ങുകൾ കഴിയുന്നതിന്നുമുമ്പു ക്ഷീണംതോന്നി വിശ്രമം തീർത്തുവരുവാനായി അണിയറയിലേക്കു പോവുക

വതിവുണ്ട്; അങ്ങനെ ചാക്യാർ അണിയറയിലിരിക്കുമ്പോൾ, ആയാളുടെ അസാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ട് അരങ്ങമുഷിയുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ, സദസ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് 'ഭാഷ' അണിയറയിൽ കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം ചാക്യാരെ ശകാരിച്ച് ഉറക്കനെ വിളിച്ചു പറയുക എന്നതു മാത്രമാവുകയും ചെയ്യാം. പ്രബന്ധം പറയുന്നതിലും കൂടിയാട്ടത്തിലും ഓരോ ദിവസവും അന്നത്തെ പ്രദർശനമവസാനിക്കുമ്പോൾ—സാങ്കേതികഭാഷയിൽ 'കുത്തുമുടിക്കുമ്പോൾ'—സാമാജികന്മാരായ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാവരും ഒത്തു കൈ കൊട്ടണം. ഇതിന്റെ താൽപര്യം നടന്നെ അവർ കൂട്ടത്തോടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹരീതി 'ഭട്ടഭാനം', (പട്ടത്താനം), 'വച്ചനമസ്താനം' എന്ന ക്രിയകളിലും നടപ്പുണ്ടല്ലോ.

ചാക്യാരുടെ വാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രബന്ധം പറയൽ, എന്നതിനെയാണു പ്രഥമമായി പ്രതിവാദിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ചാക്യാർ അണിയറയിലിരുന്ന് കാല കഴുകി ആചരിച്ചു തലയിൽ 'ചുക്കപ്പതുണി' കെട്ടുകയാണു് ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ്. പിന്നെ മുഖത്തു നെയ്യ്—അവരുടെ ഭാഷയിൽ 'ഉപസ്തരണം'—തേച്ച്, അരി, മഞ്ഞളു്, കരി എന്നിവകൊണ്ടു മുഖമണിഞ്ഞു്, ഒരു കാരൽ കണ്ഡലമിട്ടു്, മറോതിൽ വെറില തെറുത്തു തിരുകി ചെയ്തി (തെച്ചി)പ്പൂവു തൂക്കിയിട്ടു്, വസ്ത്രം (അവർ 'മാററു്' എന്ന പദമാണു് ഉപയോഗിക്കുക) ഞെറിഞ്ഞുടുത്തു്, വസ്ത്രംകൊണ്ടു് അസനം പിന്നിൽ

വച്ചുകെട്ടി, കയ്യിൽ കടകം, അരയിൽ കടിസ്ത്രം, തലയിൽ 'കടുമ്മ', 'ചുകപ്പുതുണി', 'പീലിപ്പട്ടം', 'വാസുകീയം' എന്നിങ്ങനെ സംജ്ഞിതങ്ങളായി അലങ്കാരങ്ങൾ ധരിച്ചു, രംഗപ്രവേശനത്തിനു തയ്യാറാവുകയും അപ്പോൾ നമ്പ്യാർമാരും രംഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു മിഴാവുതൊട്ടു തലയിൽവെച്ചു മിഴാവിട്ടിരിക്കുന്ന 'കൂടിന്മേൽ' കയറിയിരുന്ന്, 'മിഴാവൊച്ചപ്പെടുത്തുക'യായി. ഇത്, വാക്കു തുടങ്ങാറായിരുന്നെങ്കിലും, സാമാജികന്മാർ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരാകണമെന്നും അറിവുകൊടുക്കുവാനാണ്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരോടുകൂടി ചാക്യാർ രംഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ചാക്യാരുടെ ആദ്യത്തെ ക്രിയ 'ചാരി'യെന്ന നൃത്തമാണ്. ദേവലോകത്തു ദേവസഭയിലെ നടനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഈ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതെന്നു സങ്കല്പം. ഈ നൃത്തം വിഴച്ചാൽ ചാക്യാർ പ്രാശ്ശിതം ചെയ്യണം. നൃത്തം കഴിഞ്ഞാൽ വിദൂഷകസ്തോഭം നടിക്കുകയായി; അതായത്, കവളു വീഴ്ത്തുക, അരയിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന രണ്ടാംമുണ്ടുകൊണ്ടു ദേഹത്തിൽ വീശുക, കടുമ്മ ചിക്കിക്കെട്ടിവയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ താൻ ചെയ്യുന്നതായി നടിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാംമുണ്ട് അരയിൽതന്നെ പൂർവ്വപ്രകാരം ചുറ്റിക്കെട്ടി, പിന്നാക്കം കൈ ഏറിഞ്ഞു കൊട്ടു നിർത്തിച്ച്, അരയിലുള്ള രണ്ടാംമുണ്ടിന്റെ രണ്ടറ്റവുംകൂട്ടി മുഖം പൊത്തിത്തൊഴുത്ത് അവതാരികയോടുകൂടി ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയായി. "സർവ്വകാലവും ഭഗവന്നാമങ്ങളേ ഉച്ചരിച്ച്, ഉച്ചരിച്ച് ഇരുന്നാൽ ജനജനാന്തരാജ്ഞിതങ്ങളായിരിക്കും

ന്ന ഭരിതരാശികൾ യഥാവലേ സംഹൃതങ്ങളായിച്ചമയും എന്നു നിശ്ചയമത്രയല്ലോ ആകുന്നത്. എന്നതു കൂടാതേകണ്ടു്, മാനസാരങ്ങളായി, അനിത്യങ്ങളായി, അല്പസുഖപ്രദങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭാരോ അത്ഥപുത്രകളുരമിത്രാദികളിൽ ഭരിച്ചു്, വൃഥാതന്നേ കാലക്ഷേപം ചെയ്തു ഭരിതമാജ്ജിപ്പോകയല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യജനം എഴുതായിട്ടു ലഭിക്കുന്നൊരു വസ്തുവെന്നാൽ ആയതൊക്കുവേയും കൊള്ളാം. സുകൃതദൃഷ്ടുതങ്ങൾ തുല്യങ്ങളായിരിക്കുന്ന സമയത്തുകലേ മനുഷ്യജനം ലഭിപ്പൂ, എന്ന ജനത്തെ ദൈവഗത്യാ ലഭിച്ചവർപക്ഷം വ്യത്ഥമാക്കിയതാതേകണ്ടു്, ദൈവസരം വരുന്ന സമയത്തുകൽ ഈശ്വരസേവ ചെയ്തു ഭരിതനിവൃത്തിവരുത്തി, ഗതിവരുത്തികൊള്ളുവാനായിക്കൊണ്ടുവേണമതെ എല്ലാജനങ്ങളും എല്ലാസമയത്തുകലും പ്രയത്നംചെയ്തുകൊള്ളുവാൻ. ആയതത്രേ ഇവിടെ ജനസാഹചര്യമാകുന്നത്.” പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരിഷ്ടദേവതയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കമാബന്ധംവരുത്തുകയായി. വിഷ്ണുവിന്റെ കഥയാണെങ്കിൽ, രാമായണത്തിനു “സഃ രാമചന്ദ്രഃ വഃ പായാൽ”, കൃഷ്ണകഥയ്ക്കു് “സഃ വാസുദേവഃ വഃ പായാൽ” എന്നും ശിവന്റെ കഥയാണെങ്കിൽ “സഃ ചന്ദ്രചൂഡഃ വഃ പായാൽ” എന്നും ഉറക്കെച്ചൊല്ലി “അവണ്ണമെല്ലാമിരിക്കുന്ന രാമചന്ദ്രൻ (വാസുദേവൻ, ചന്ദ്രചൂഡൻ, എന്ന് അതാനുകരമയെ അനുസരിച്ചു). ഉവാന്മാരെ രക്ഷിക്കട്ടെ. ഭവാനാക്ഷ പലപ്രകാരവും ഉണ്ടാകുമല്ലോ സങ്കടങ്ങൾ. ആദ്ധ്യാത്മികങ്ങളായും ആധി

ഭൗതികങ്ങളായും ആധിദൈവികങ്ങളായും ഇങ്ങനെ
 വലപ്രകാരേണയും ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കടങ്ങളേ ആസക്ത
 വൃന്തനെ യഥാവലേ ഭൂതന്തുരുൽ കളഞ്ഞു് ഇഹലോക
 ത്തിങ്കൽ സൗഖ്യത്തയും പരലോകത്തിങ്കലേക്കു ശ്രേയ
 സ്സായിരിക്കുന്ന മേഷ്ടത്തെയും പ്രാപിപ്പിക്കു ആയത
 ല്ലോ രക്ഷയുടെ പൂർത്തിയാകുന്നതു്. എന്തിരിക്കുന്ന രക്ഷ
 യിങ്കൽ ആരിവിടെ രക്ഷിതാവെന്നല്ലേ? “സഃ രാമ
 ചന്ദ്രഃ വഃ പായാൽ” അപ്പുണ്ണമെല്ലാമിരിക്കുന്ന രാമച
 ന്ദ്രൻ ഭവാനാരെ രക്ഷിക്കട്ടെ.” എന്നമാതിരി അത്ഥം
 പറയും. പിന്നെ മറ്റൊരാളാണെന്നു നടിച്ച്, “ഏ,
 എന്തെന്നാണു ഭവൻ പറഞ്ഞതു്?” എന്നു ചോദിക്കും.
 വീണ്ടും ആദ്യത്തേ ആളായി “സഃ രാമചന്ദ്രഃ വഃ പാ
 യാൽ” എന്നതു് ഒന്നുകൂടി ഉറക്കെച്ചൊല്ലി “അപ്പുണ്ണ
 മെല്ലാമിരിക്കുന്ന രാമചന്ദ്രൻ ഭവാനാരെ രക്ഷിക്കേണ
 മേ! രക്ഷിക്കേണമേ! എന്നാകുന്നു ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച
 ത്തു്.” (മറ്റൊ ആളായി നടിച്ച്) “ഏ! ആരെ ആരെയാ
 ണു രക്ഷാകർത്താവയ്ക്കൊണ്ടു കല്പിച്ചതു്?” (ആദ്യത്തെ
 ആളായിട്ട്) “രാമചന്ദ്രനെത്തന്നെ.” (മറ്റൊ ആളായി
 ട്) “അങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു ചന്ദ്രൻ? പൂണ്ണചന്ദ്രൻ, പ
 ഞ്ചമീചന്ദ്രൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടു്. രാമചന്ദ്രൻ
 എന്നൊരു ചന്ദ്രനെ ഇതേവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. അതാണെ
 ന്നു പറഞ്ഞുകേട്ടുവെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു.” എ
 ന്നു പറയും. (ആദ്യത്തേ ആളായി നടിച്ച്) “എങ്കിൽ
 ണാൻ പറയാം. എന്തിനിത്രവളരെ സംശയിക്കുന്നതു്?
 സൂര്യവംശാലങ്കാരഭൂതനായി ദശരഥപുത്രനായി രാവ

ണാന്തകനായിരിക്കുന്ന രാമചന്ദ്രനെത്തന്നെ ആകുന്നത് വോന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്കായിക്കൊണ്ടു കല്പിച്ചത്.” “ആയതുകൊള്ളാം. നല്ലശിക്ഷ. വഴിവോലെ ബോധിച്ചു. ഇത്ര രക്ഷാസാമന്ത്രിമുണ്ടായിട്ടു തന്തിരുവടിയെപ്പോലെ മറ്റാരുംതന്നെയില്ല. എങ്കിലും അവർണ്ണമെല്ലാമിരിക്കുന്ന രാമചന്ദ്രൻ എന്നല്ലോ പറഞ്ഞത്. ആയതു മേന്മയായിട്ട് അവസ്ഥഭേദംകൂടി കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഉപാസനയ്ക്കു ശക്തി ഏറാനുണ്ടായിരുന്നു. ആയതുണ്ടോ?” “ആയതുണ്ട്. ആയവസ്ഥകൂടി കേൾക്കണം.” “എങ്കിലോ പണ്ടു ദശരഥപുത്രനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്രൻ വിശ്വാമിത്രസുത്രനാണെന്നതരം വിശ്വാമിത്രമഹേഷിയോടും ലക്ഷ്മണനോടുംകൂടി സിദ്ധാശ്രമത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട് ഓരോരോ മാർഗ്ഗങ്ങളതികൂമിച്ചു ഗംഗ കടന്നു ഗൗതമാശ്രമത്തിലകത്തു പൂജ ശിലാ രൂപിണിയായിരിക്കുന്ന അമ്മലയ്ക്കു ശാപമോക്ഷം കൊടുത്തു ജനകരാജധാനിയെ പ്രാപിച്ചു. തദനന്തരമാകട്ടെ .....” ഇങ്ങനെ കഥയിലേക്കു പ്രവേശിക്കും. കഥ പുരാണേതിമാസാദികളിൽനിന്നു വസ്തു എടുത്തു കല്പിതമായ ഒരു സംസ്കൃതചമ്പുവിൽനിന്നാവും. അതിലെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നു ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ ക്രമേണ ചൊല്ലി, അനപയക്തമത്തിൽ അവയുടെ അർത്ഥം വിസ്തരിച്ച്, പദപ്രയോജനം കാണിച്ചു ഭാവാദികൾ സ്പഷ്ടമാക്കി പ്രതിപാദിക്കുകയാണു വാക്കിലെ രീതി. ആ കൂട്ടത്തിൽ സാമാജികന്മാരെ കഥാപാത്രങ്ങളായിസ്സംകല്പിച്ചു സന്ദർഭാനുസരണം കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും. വെ

റും കമാകഥനംമാത്രമായിരുന്ന ഇതിന്റെ ആദികാലത്തെ രൂപം, കൂടിയാട്ടത്തിലെ തോലനും ചേരമാൻപെരുമാളുംകൂടി പരിഷ്കരിച്ച വിദ്യഷകവൃത്തിയിൽ സാമാജികന്മാർ അത്യന്തം രസവും പ്രതിപത്തിയും കാണിച്ചപ്പോൾ, വിദ്യഷകൻ ശ്ലോകാത്മം പറയുന്നമട്ടിലായിത്തീർന്നു. അതുകൊണ്ടാണു വാക്കിലും, കഥ തുടങ്ങുന്നതിന്നു മുമ്പായി റുത്തം കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യഷകസ്തോഭം നദിക്കക എന്ന ചടങ്ങു കടന്നുകൂടിയത്. അതും പെരുമാളുടെ കാലത്തുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഥപ്രതിപാദനത്തിന്റെ കമനീയതയും മഹനീയതയും, രസികത്വവും ആസ്വാദ്യതയും കേട്ട് അനുഭവിച്ചുതന്നെ അറിയണം. അത് എന്ത് അരസികനേയും ആനന്ദമഗ്നനാക്കുന്നതാണ്. രീതി കാട്ടുവാൻ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു:—

“പ്രണിപത്യ കമാരോയം മൃഡാഞ്ചൈ ച മൃഡായ ച ഉല്ല്യഭേതാധനരാഭാതും സൂയമാനമുഖാംബുജഃ.” ൧

[സീതാവിവാഹത്തിനായി വിശ്വാമിത്രമഹർഷിയോടും ലക്ഷ്മണനോടും കൂടി മിഥിലയിൽ പ്രാപിച്ച ഈ കമാരനായ ശ്രീരാമൻ ശ്രീപാർവ്വതിയേയും ശ്രീപരമേശ്വരനേയും നമസ്കരിച്ച്, മുഖത്തു മന്ദസ്ഥിതം തുകിക്കൊണ്ട്, ശിവന്റെ വില്ലെടുക്കുവാനായി പുറപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ വില്ലെടുക്കുമ്പോൾ രാമന്റെ മുഖത്തു ഭക്തി, ഭയം, ബഹുമാനം, അൽഭുതം എന്നിങ്ങനെയൊന്നു സ്ഥിരീകൃതം, സ്ഥിതം പ്രകാശിച്ചതുകൊണ്ടു ശ്രീരാമൻ

ഇത്ര അനുകൂലഭാവത്തിലും ഈശ്വരഭക്തിയില്ലാത്തവനും ആണോ എന്നു ശങ്കിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതൊന്നുമില്ല. പരമകാരുണികനായ ദേവകൾ ഉള്ള അസാധാരണമായ ഭക്തിതന്നെയാണു് ഇത്രയും ഈ കമാരനിൽ ഉണ്ടാക്കിയതു്. അതുകൊണ്ടു വില്ലെടുക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായിത്തന്നെ താൻ 'പ്രണിപതിച്ചു്', അതായതു വല്ലവിധവന്ദനവുമല്ല, അതിവിനീതഭക്തിയോടു കൂടിയ സാഷ്ടാംഗനമസ്കാരം വിധിയാംവണ്ണം ചെയ്തു. എന്നാൽ തദ്ദമ്യത്തിനായ ശിവൻ ഈ സാഹസകർമ്മത്താൽ കോപിച്ചേക്കരുതേ, അദ്ദേഹം അതിവേഗ

അതു കരുതുവാൻ
എന്നാണെങ്കിൽ
വില്ലു കലയ്ക്കുന്ന
വൻ അതികോപ
പാമെന്നുവെച്ചു പുറ
പാർത്തി ചെന്നു ഭ
ഉപകാരം പറയു
ത്ര കോപിക്കുന്ന
ി. എന്നെ ഇത്ര
ർ തമ്മിൽ ഇങ്ങ
വൻ—“എന്താ
സ്സിലാകുന്നില്ല.”
ാം. ഉച്ചേ, ഇത്ര
വൻ—“പാർത്തി!
ണ്ടാൻ അറിഞ്ഞു
ഭാഗിച്ചുതന്നിട്ടി

പ്രകാരം കോപമുള്ളവനാണല്ലോ, നല്ല ആലോചന ശ്രീരാമനുണ്ടായോ അതുണ്ടായി. എങ്ങനെയെന്നാൽ, സമയത്തു് അതു ഭഞ്ജിച്ചപ്പോൾ ശിവന്റേതാടെ ശ്രീരാമനെ ഭസ്മമാക്കിക്കളയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അതു കണ്ടു ശ്രീരാമൻ ഗവാന്റെ മുമ്പിൽ തടഞ്ഞുനിന്നു് ഉപദേശം നൽകി. “അതേ, അതേ സ്വാമി ഇതിന്റെ സാരം എനിക്കു മനസ്സിലായു് ഇഷ്ടമില്ലാത്തല്ലോ.” പിന്നെ അവനെ ഒരു സംഭാഷണം നടക്കുന്നു. “പാർത്തി പറയുന്നതു്? എനിക്കു മനസ്സിലായല്ലോ—“ഇല്ല, ഇല്ല, എനിക്കറിയാത്തല്ലോ എന്നെ സ്നേഹമുള്ളു.” ശിവൻ പാർത്തിയെ എനിക്ക് എത്ര സ്നേഹമുണ്ടു്? എന്റെ ദേഹംതന്നെ വകുതി

ല്ലേ?” പാവ്തി—“ഉവ്വ്, ഉവ്വ്. എന്നോട് കന്നം അ
 തളിച്ചെച്ചേണ്ട, ഞാനൊക്കെയറിഞ്ഞു. കഷ്ടം! ഞാനൊ
 രു തൊറിലുരിച്ചു! അവിടുത്തേക്കെന്റെ നേരെ ഇങ്ങ
 നെയല്ലേ തോന്നുന്നത്? ആയിക്കോളൂ, ആയിക്കോളൂ.”
 ശിവൻ—“ഞാൻ പാവ്തിയുടെ നേരെയല്ല കോപിച്ചി
 രിക്കുന്നത്. ദശരഥപുത്രനായ ആ രാമൻ കൂസൽകൂടാ
 തെ എന്റെ വില്ലു പല്ലുപോലെ അവഗണിച്ചു മുറിച്ചു
 തിന്ന് അവന്റെ നേരെയൊണ്.” പാവ്തി—“രാമന്റെ
 നേരെ! കന്നമല്ല. രാമന്റെ നേരെ കോപിക്കാനെന്നാ
 കാരണമുള്ളത്? സ്വാമിയെ നമസ്കരിച്ചിട്ടല്ലെ വില്ലെ
 ടത്തതുതന്നെ? എന്നോട് അവിടുന്നു കബളമൊന്നു
 തളിച്ചെച്ചേണ്ട. എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി.” ശി
 വൻ—“രാമൻ നമസ്കരിച്ചതു പേരിനുമാത്രം. അ
 വന്റെ അഹങ്കാരവും ഡംഭവും കണ്ടില്ലേ?” പാവ്
 തി—“അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാം. രാമൻ ആദ്യം
 എന്നെ നമസ്കരിച്ചതുകൊണ്ടു സ്വാമിക്ക് എന്റെ ഹേ
 രെയുണ്ടായ അസൂയയും മാത്സര്യവുമാണ് ഈ കോപ
 ത്തിനു കാരണം.” (മൃഗാന്റെ ച മൃഗായ ച—
 ആദ്യം മൃഗാണീപദമാണല്ലോ കവി പ്രയോഗിച്ചിരിക്ക
 ന്നത്.) - ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ശിവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ച്,
 കോപവുമടങ്ങി. ഇത്രത്തോളം മുൻകരുതലോടുകൂടി ആ
 ദ്യം മൃഗാണിയെ നമസ്കരിച്ച ശ്രീരാമന്റെ ബുദ്ധിയെ
 കുറിച്ചു ആകാശം അത്ഭുൽഭുതം തോന്നാതിരിക്കുക! പ
 ലിയ വലിയ, മഹാരഥന്മാർ വന്നു പരീക്ഷിച്ച്, വില്ലു
 പൊക്കുവാൻപോലും വയ്ക്കാതെ തോറുപോയിരിക്കേ,

എന്താണു ജനകമഹാരാജാവു് ഒരു കുമാരൻമാത്രമായ രാമനെ ഇതിന്നനുവദിച്ചതു്, അതു നന്നായില്ല, എന്നാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ വല്ല ഒരു കുമാരനല്ല ശ്രീരാമൻ, പിന്നെയോ, 'അയം—' ഈ കുമാരനാണു്—എന്നുവെച്ചാൽ താടകാസുബാഹുവധവും മറ്റുമായി വില്ലാളിവിരനാൽപോലും അശക്തമായ കർമ്മം ചെയ്യാവാനും, അഹല്യയ്ക്കു മോക്ഷം നല്കിയ പാവനമുത്തിയും, അചിന്ത്യവൈഭവനായ സാക്ഷാൽ വിശ്വാമിത്രബ്രഹ്മണ്യയിൽനിന്നു് അനവധി ദിവ്യാസുങ്ങൾ കിട്ടിയവനും, ആ ബ്രഹ്മണ്യനെ ഇതിന്നായി മിഥിലയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നവനും, ഒന്നുപോരെങ്കിൽ ത്രൈലോക്യവിശുതമായ സൂര്യവംശത്തിൽ ജനകരാജാവിന്റെ അപ്സരമിത്രമായ ദശരഥന്റെ പുത്രനായി പുത്രകാമേഷ്ടിയുടെ ഫലമായി ജാതനും, ആയ രാ. ന്—അങ്ങനെയുള്ള കുമാരനാണു വില്ല്യ എടുത്തു കലയ്ക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നതു്.” എന്താണിങ്ങനെയാണു് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ചാക്യാർ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്.

“അങ്കേ കൃതോത്തമാംഗം പ്ലവഗകലപതേ:

പാദമക്ഷസ്യമന്തു:

കൃതോത്സംഗേ സലീലം തപചി കനകമൃഗ-

സ്യാംഗമാധായശേഷം

ബാണം രക്ഷ: കലാപ്ലം പ്രഗുണിതമനുജേ-

നാദരാദീക്ഷമാണ:

ചക്ഷു:കോണേന ലങ്കാം തപദനുജവദനേ

ദത്തകണ്ഠായമാസ്ത്രേ.”

൨

പ്രധാനമന്ത്രിയായ പ്രഫസ്സൻ രാജസരാജാവായ രാവണനോടു സീതയെ രാമനു തിരിയെ കൊടുത്തു്, അദ്ദേഹമായി സഖ്യം സമ്പാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജസ വംശത്തിന്നുതന്നെ ഉന്മൂലനാശം വരുമെന്ന് ഉപദേശിച്ചിട്ടും രാവണൻ കേൾക്കാതിരിക്കുകയും സേതു ബന്ധിച്ച യുദ്ധസന്നദ്ധനായി ശ്രീരാമൻ ലങ്കയിലെത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ശ്രീരാമനേ രാവണനു പ്രഫസ്സൻ കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പറയുന്നു—അല്ലേ, സ്വാമിൻ! രാമൻ ഇതാ ലങ്കയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശുക്സാരണന്മാരിൽനിന്നും, രാമൻ സേതു ബന്ധിച്ച ലങ്കയിലേക്കു കടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നു നാം കേട്ടതു് ഇതാ സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. രാമൻ് അസാധ്യമെന്നു നാം അന്നു വിചാരിച്ച സമാധാനിച്ച ആ സേതുബന്ധം കഴിഞ്ഞു. ഇതാ രാമൻ ‘ആസ്സേ’—ലങ്കയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. അത്രയല്ലേ ഉള്ളു, രാമൻ കൊൾ ബന്ധുബലം കൂടാതെ വന്നാൽ നമ്മളോട് എന്തിനാകും എന്നു സമാധാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ഏകനായിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നതു്, നോക്കുക, അദ്ദേഹം “അങ്കേ കൃതോത്തമാംഗം പ്ലവഗകലപതേ?” (വാനരരാജാവായ സുഗ്രീവന്റെ മടിയിൽ തലവച്ചാണിരിക്കുന്നതു്—തന്റെ ഒരു വാക്കുമാത്രം മതി, സകലവാനരന്മാരും എന്തും ചെയ്താൻ—അങ്ങനെയുള്ള വാനരരാജാവു രാമനു സഖാവായി ദാസ്യത്തിലോലും ചെയ്തുകൊണ്ടാണു സ്ഥിതി), അതുകൊണ്ടു രാമനു ബന്ധുബലം ഇല്ലെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ. ‘ശിവ, ശിവ! പ്രഫസ്സൻ ഈ ബ

സുബലം കണ്ടു പരിഭ്രമിക്കുകയോ, ആ ബന്ധുക്കൾ വെറും വാനരത്താൻമാരല്ലെ, എന്നു ചോദിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, രാമൻ “പാദമക്ഷസ്വ ഹന്തുഃ കൃതപാത്സംഗേ” യായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്—തന്റെ കാല്പ് ‘അക്ഷകമാരനെക്കൊന്നവന്റെ മടിയിലാണു വച്ചിട്ടുള്ളത്’ (അന്ന് ഒരു കരങ്ങൻ വന്ന് ഉദ്യോനഭഞ്ജനം ലങ്കാദഹനം എല്ലാത്തിനും പുറമേ, അതിവിക്രമശാലിയായ ഉണ്ണിത്തമ്പുരാൻ അക്ഷകമാരന്റെ വധം, എന്നിത്യാദി പല ആപത്തുകളും വരുത്തിക്കൂട്ടിയതു നാം ഇപ്പോഴും കാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെയുള്ള അസംഖ്യംകോടി വാനരന്മാരാണ് ഈ സുഗ്രീവന്റെ കീഴിൽ എന്നു സ്ഥാപി ആലോചിക്കണം.) ‘ആകട്ടേ, രാമൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, മായ വശമല്ലല്ലോ, നമ്മൾ അതിമായാവികളല്ലേ, മായകൊണ്ടു രാമനെ ജയിക്കാം’ എന്നാണെങ്കിൽ, “സലീലം തപചി കനകമൃഗസ്യാംഗമായായശേഷം” എന്നായിട്ടാണു രാമന്റെ സ്ഥിതി—മാരീചനെപ്പോലെ ഇത്ര മായാവിയായിട്ടു മായാവികളുടെയിടയിൽതന്നെ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ; ആ മാരിചന്റെ മായ മുഴുവനും അനായാസേന ജയിച്ച്, മാരിചനെക്കൊണ്ട്, ആ മാറിന്റെ തോലിലല്ലെ കിടക്കുന്നത്; ആ പ്രാൃത്തിയിൽ താൻ അഭിമാനമൊന്നും കാട്ടാതെ അതൊരു നിസ്സാരകർമ്മമായിക്കരുതി, ആ സുചണ്ണത്തോലിൽ വെറും ലീലയാടുകൂടിയല്ലേ രാമൻ കിടക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടു മായ പ്രയോഗിച്ചു രാമനെ ജയിക്കാമെന്നു വിചാരിക്കണ്ട. ആയുധങ്ങളും ആയുധജ്ഞാ

നവുമില്ലാത്ത ഒരു യതിയാണു രാമൻ എന്നുള്ള ഭൂമവും വേണ്ട; എന്നെന്നാൽ “ബാണം രക്ഷ: കലാപ്തം പ്രശ്നീതമനുജേനാദരാൽ വീക്ഷമാണഃ” (അനുജനായ ലക്ഷ്മണൻ മുമ്പുകൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ബാണത്തെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണു രാമൻ ഇരിക്കുന്നത്)—ലങ്കയിൽ ഉന്ന ഉടുന്തന്നെ ലേശം കാലവിളംബംകൂടാതെ യുദ്ധത്തിന്നു വേണ്ടതൊക്കെത്തയ്യാറാക്കുന്നകൂട്ടത്തിൽ അത്യാസാഹസത്തോടെ ലക്ഷ്മണൻ ഒരു അമ്പു—എന്തിന്നുധികം, കായ്സാധ്യത്തിന്നു് ഒന്നു മതിയല്ലോ, അതാണു ബാണം (ഒരു അമ്പു)—കൊണ്ടുതന്നെ രാക്ഷസകുലം മുഴുവനും മുടിക്കണം എന്നുള്ള സോദരാഭിപ്രായമറിഞ്ഞു് അത്യാദരത്തോടുകൂടി അതിനുള്ള ബാണം തേച്ചു തീക്ഷ്ണതവരുത്തിയതു ശരിയായോ എന്നു വിസ്തരിച്ചുനോക്കുന്നത് (വിശേഷേണ ഈക്ഷിക്കുന്നത്) കാക്ക ‘എന്തെന്നെ മെമ്പുകൊണ്ടു രാക്ഷസകുലം മുടിക്കും, അതുണ്ടാവല്ല, എന്നാണെങ്കിൽ അമ്പു് എന്താണെന്ന് കാക്കണം—“രാക്ഷ: കലാപ്തം—” രാക്ഷസകുലത്തെ ഹനിക്കുന്നതാണു്. ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽവെച്ചു ഖരഭൂഷണത്രിശിരസ്സുകളേയും അവരുടെ പതിനാലായിരം സേനകളേയും ഒരു ശരംകൊണ്ടു രാമൻ അന്നു കൊന്നില്ലെ, ആ ശരംതന്നെയാണിതു്. അതുകൊണ്ടു് ഈ കാണുന്ന ആ അമ്പു് ഇവിടെയുള്ള രാക്ഷസകുലത്തിന്റെ ഉന്മൂലനാശം വരുത്തുമെന്നതിന്നു സംശയമില്ല.’ എന്നൊക്കെയാവാലും നമ്മളുടെ പുരിയിലെ യന്ത്രങ്ങളും മറ്റുരക്ഷാസൂത്രങ്ങളും രാമന്നരികുവയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ടു് ആവിധത്തിൽ നമുക്കു നമ്മുടെ പുരിയും അതിലെ ആളുകളേയും

രക്ഷിക്കാം എന്നു ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ “വീക്ഷമാണഃ ച
ക്ഷുഃ കോണേന ലങ്കാം തപനജവദനേ ദത്തകണ്ഠഃ”
(കടകണ്ഠകൊണ്ടു ലങ്കയെ മനസ്സിൽ തന്നി നോക്കിക്കൊ
ണ്ടും, അങ്ങയുടെ അനുജനായ വിഭീഷണൻ ലങ്കയിലെ
സകലകാര്യങ്ങളും പാഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കുന്നതിൽ തന്നെ ശ്ര
ദ്ധവച്ചു ചെവി മുഴുവനും അങ്ങോട്ടു കൊടുത്തുമാണ് ഇ
രിക്കുന്നത്. [‘അങ്ങയുടെ അനുജൻ’ എന്നാണു പ്രഥ
മസ്തൻ പറയുന്നത്, ‘വിഭീഷണൻ’ എന്നല്ല. അതിന്റെ
താൽപര്യമെന്തെന്നാൽ, അങ്ങയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹ
ത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും പരൈശ്വര്യപരവും അ
ദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തെയുള്ള നീതിധർമ്മാദിതത്വമത
യും ധിക്കരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാൻ വിധിച്ച അ
ണ്ഡം—അങ്ങനെയുള്ള] അങ്ങയുടെ അനുജൻ ലങ്കയിലെ
സകലഗുഹ്യതത്വങ്ങളും പാഞ്ഞു രാമനെ ധരിപ്പിക്കു
ന്നു്. അതുകൊണ്ട് ആ വിധത്തിലും നമുക്കു ജയം സാ
ദ്ധ്യമല്ല. സന്ധിക്കൊണ്ടുമാത്രമേ രാക്ഷസകലം രക്ഷി
പ്പാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാട്ടി
ത്തന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതാ രാമന്റെ ഈ കിടപ്പു്.

“ഇതുപ്രസ്ഥം കിമസി ഗതവാൻ
തത്ര സംബന്ധിനീനഃ
കന്തീദേവീ കിമ കശലിനീ
നന്ദനൈശ്ചമ്ജാഭൈഃ
പുത്രസുസ്ത്രാസ്സുഖലു വിജയഃ
ക്ലിശ്രതേ തീർത്ഥചാരൈ-
സ്തീർത്ഥസ്സായിൻ കിമസ ഭവതാ
വീക്ഷിതോ വാ ശ്രുതോ വാ.”

അജ്ഞാനനെപ്പറ്റി ദ്വാരകയിൽ വരുന്ന സകലജനങ്ങളും പലവിധത്തിലും പ്രശംസിക്കുന്നതു കേട്ട്, അദ്ദേഹത്തിൽ അനരക്തയായിത്തീർന്ന സുഭദ്ര, ശ്രീകൃഷ്ണ നിദ്ദേശത്തോടുകൂടി കപടയതിവേഷധാരിയായി ദ്വാരകയിൽ വന്ന അജ്ഞാനന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു തന്റെ സഹോദരന്മാർ തന്നെ നിരോധിച്ചപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിചയ്ക്കു ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, തീർത്ഥവാസിയായ അദ്ദേഹത്തോടു തീർത്ഥവാസിയായി നടക്കുന്ന അജ്ഞാനന്റെ പത്ത്മാനം ചോദിച്ചാൽ വല്ല വിവരവും കിട്ടും എന്ന ആത്മീയോടെ, അദ്ദേഹത്തിനോടു് ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുന്നു—“അല്ലയോ തീർത്ഥസ്നാനിൻ! അങ്ങു് അങ്ങനേ തീർത്ഥസ്നാനത്തിന്നു പലദിക്കുകളിലും പോകുന്നകൂട്ടത്തിൽ, ‘ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം കിമസി ഗതവാൻ’ (ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ പോവുകയുണ്ടായോ?) (നേരെ തൂറുന്നു അങ്ങയ്ക്കു് അജ്ഞാനന്റെ കഥ വല്ലതുമറിയാമോ എന്ന് ആദ്യമേ ചോദിച്ചാൽ ‘എന്താ ഇവളു് അജ്ഞാനനെപ്പറ്റിമാത്രം ചോദിക്കുന്നത്’? അജ്ഞാനകൽ അനരക്തയാണോ?’ എന്നു സംശയിച്ചെങ്കിലോ എന്നു ഭയപ്പെട്ടു്, ആ ചോദ്യത്തിലവസാനിക്കുവാൻ ഇങ്ങനേ തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴും ‘എന്താ ഇവൾ ലോകത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളുമുള്ളപ്പോൾ, ‘ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ മാത്രം പോയോ എന്നു ചോദിക്കുവാൻ കാരണം, അവിടെ ഇവൾക്കാരായിട്ടെന്നോ ഉണ്ടു്’ എന്നു സംശയിക്കാതിരിക്കാൻ) “തത്ര സംബന്ധിനീനഃ കന്തീദോരീ കിമു കശലിനീ” (അവിടെ എന്റെ അച്ഛൻപെങ്ങളായ കന്തീ

ദേവിയുണ്ട്; അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്; ആ ദേവി
 ക്കു സുഖമല്ലെ?” സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ
 പുതുതായി വല്ല പണം വന്നാൽ, സാധാരണയായി അ
 വരോടു തങ്ങളുടെ ചാമുക്കാരികളെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കു
 ക പതിവാണ്ല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോ
 ങ്ഗം ശരിയായി; എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് സുഭദ്രയ്ക്ക് അ
 റിയേണ്ടത് അറിയാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ. ഇനി അ
 ജ്ഞാനപ്പെറ്റാരിച്ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ‘എന്താ, ഇ
 വർഷം കന്തീപുത്രന്മാരിൽ അജ്ഞാനനേ മാത്രം ഇത്ര
 പ്രത്യേകം’ എന്നു വിചാരിക്കാതിരിക്കാൻവേണ്ടി കന്തി
 യെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചു ശേഷം, സ്വാഭാവികമായ പിന്ന
 ണെ ചോദ്യമായി “നന്ദനൈശ്വർണ്ണമേഭ്യഃ” (പുത്ര
 നാരായ ധർമ്മപുത്രാദികളോടുകൂടി അതായത്, അവ
 ക്കും സുഖംതന്നെയല്ലെ?).—(ഇപ്പോഴും അജ്ഞാനന്റെ
 കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചു അറിവാൻ ആയില്ലല്ലോ. എ
 ന്നാൽ ഇനിയും ‘അജ്ഞാനനും സുഖമല്ലെ?’ എന്നു ചോ
 ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ‘എന്താ ഇവർഷം പഞ്ചപാണ്ഡവ
 ന്മാരിൽവെച്ച് അജ്ഞാനപ്പെറ്റാരിമാരും ഇങ്ങനെ പ്ര
 ത്യേകം ഏടുത്തുചോദിക്കുവാൻ’ എന്നു തോന്നാതിരി
 ക്കുവാൻ, പുത്രന്മാരുടെ കഥ ചോദിച്ചപ്പോൾ, അക്കൂട്ട
 ത്തിൽ, അജ്ഞാനൻ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കു പോയിട്ടുണ്ടെന്നും,
 ആ കഥ ഇപ്പോൾ തനിക്ക് ഓർമ്മവന്നുവെന്നും, അതു
 കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണെന്നും ഉള്ള നാട്യത്തിൽ)
 “പുത്രസ്തസ്മാസ്സുഖലു വിജയഃ ക്ലിശ്യതേ തീർത്ഥചാ
 റൈഃ”(ആ കന്തീദേവിയുടെ പുത്രനായ അജ്ഞാനനാ

കട്ടേതീത്ഥംസഞ്ചാരംകൊണ്ടു ക്ലേശിക്കുന്നു). (ഇപ്പോൾ
 ക്രമേണ സംശയം യാതൊന്നും തോന്നാത്തവിധത്തിൽ
 അജ്ഞനന്റെ പ്രകൃതം വരുത്തി പിന്നെ) “തീത്ഥസ്താ
 യിൻ കിമസ ഭവതാ വീക്ഷിതോ വാ ശ്രുതോ വാ”
 (അങ്ങും തീത്ഥംസഞ്ചാരിയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അ
 ങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുകയോ, അദ്ദേഹത്തെപ്പാറി
 കേൾക്കുകയോ ഉണ്ടായോ?) എന്നാൽ സഭ്യരുടെ ഈ
 ചോദ്യത്തിൽതന്നെ, അപമുറിയാതെ, അപമുടി മന
 സ്സിലുള്ള അതിയായ കാമവികാരം പുറത്തുവന്നുവെ
 യി. എങ്ങനെയെന്നാൽ, അജ്ഞനടനപ്പാരിച്ചോദിക്ക
 ന്ബോൾ, പറയുന്നത് “സ വിജയഃ ക്ലിശ്യത തീത്ഥചാ
 റൈഃ” എന്നാണ് — അതായത്, ‘അങ്ങനെയല്ലാമി
 റിക്കുന്ന (അതിവീരനും, പരാക്രമിയും യശസ്വിയുമായ)
 വിജയൻ (സകലത്തിലും പൂർണ്ണവിജയം നേടുന്നവൻ)
 തീത്ഥംസഞ്ചാരംകൊണ്ടു കണ്ണിക്കുന്നുണ്ടോ?’ (‘സകലകാ
 ര്യത്തിലും ജയിക്കുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠമഹാരഥനും വെറു
 തീത്ഥംസഞ്ചാരംകൊണ്ടു എന്നൊരു കണ്ണിമാണു വരാനു
 ള്ളതു്? അയ്യോ! വിജയൻ എന്നു വിചാരിക്കുമ്പോൾ
 ഇവളുടെ മനസ്സിന്റെ കരലിവു! ‘അവെടി!’ എന്നുവി
 ചാരിച്ചു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ അജ്ഞനൻ ശരിക്കു
 കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഇതാണ്.

“ആർത്ഥം പൂമാ കശലിനീ ഖലു ധർമ്മജാദ്യം-
 സ്തൽസ്മനവശ്യ സുഖിനോ വിജയസ്തപിദാനീം
 സന്യാസമേത്യ കപടാഭിഹ പൃഷ്ഠിപുർയ്യാം
 ആന്യേ മുക്തസഹജാ പരിരംഭകാക്ഷീ.”

ഇങ്ങനെ ഓരോ പദത്തിന്റെ പ്രയോജനവും സാരസ്വ
 വും, ഓരോ പദം ആ സ്ഥാനത്തു് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കു
 ന്നതിന്റെ ആവശ്യവും ഭൗചിത്ര്യവും നിരൂപിച്ചു്, വി
 മർപരമായി അർത്ഥപ്രതിപാദനംചെയ്യുന്നതു വേറിടെ
 വിടെയാണു്? എതു് അന്യഭാഷയിലാണുള്ളതു്?

ഈ കൃത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന്നു സാധാരണ ഉപ
 യോഗിച്ചുവരുന്നതു ചാപ്പീകി, ഭോജൻ, ഭവഭൂതി, രാ
 ജശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ രചിച്ചിട്ടുള്ള രാമായണക
 മാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു യഥോചിതം ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ
 എടുത്തു കൂട്ടിച്ചേർത്തു കഥയ്ക്കു വൈകല്യമോ വൈരസ്യ
 മോ വരാതെ തീർത്ത രാമായണപ്രബന്ധവും, അതു
 പോലെത്തന്നെ തീർത്ത ഭാരതപ്രബന്ധവും, മേല്പത്തൂർ
 ഭട്ടതിരി, എടവട്ടിക്കാട് നമ്പൂരി എന്നിവരുണ്ടാക്കിട്ടുള്ള
 പ്രബന്ധങ്ങളുമാണു്. ഭട്ടതിരിയും, നമ്പൂരിയും പ്രബ
 ണങ്ങളുണ്ടാക്കിയതുതന്നെ ചാക്യാർക്കുവേണ്ടിയാണെന്നു
 കൂടിത്തോന്നും. ഭട്ടതിരിയുടെ കാവ്യത്തിൽ ഒരൈതി
 ഛ്യവുമുണ്ടു്. ഒരു ചാക്യാർ രാമായണകഥ പറയുന്ന
 സമയത്തു്—അന്നു ശുക്ലപുഷ്പയുടെ നാസികാച്ഛേദമാ
 യിരുന്നു കഥാഭാഗം—അന്നത്തെ കൂത്തു മുടിക്കുന്നതിന്നു
 മുമ്പായി “നാസികാവിമീനയായ ശുക്ലപുഷ്പ സോദ
 രനായ രാക്ഷസരാജാവു രാവണന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു
 സാനാനാസികാക്ഷരങ്ങളിൽ സങ്കടമറിയിപ്പിക്കാൻ തു
 ടങ്ങി” എന്നു പറയേണ്ടതിന്നു പകരം “നിരന്നാസി
 കാക്ഷരങ്ങളിൽ” എന്നു തെറ്റിപ്പറഞ്ഞതുപോയി. പര
 ണ്ത ഉടൻതന്നെ ചാക്യാർ താൻ പറിച്ചു തെറ്റു മന
 വു *

സ്സിലായി, പക്ഷേ അതു നേരെയാക്കാൻ എന്താ ഗതി? കൂത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അന്നു സദസ്സിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന ഭട്ടതിരിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു കാഴ്ചം പറയും, ഭട്ടതിരി അന്നു രാത്രിതന്നെ യാതൊരു അനൗസികവും കൂടാതെ ഒരു പ്രബന്ധം തീർക്കുകയും, പിറോദി വസം കൂത്തിന്നു മുമ്പു ചാക്യാർ അതു പഠിച്ച് അന്ന് അരങ്ങത്തു് അതു ചൊല്ലി അത്ഥം പറഞ്ഞു തന്റെ തെറ്റു തെറ്റാവാതെ കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കൃതിയാണു് ‘നിരുന്നാസികം’ എന്നു നാം ഇപ്പോൾ അറിയുന്ന പ്രബന്ധം. ഭട്ടതിരിയുടേയും, നമ്പൂരിയുടേയും പ്രബന്ധങ്ങളല്ലാതെ വേറിട്ടും ചിലതു ‘വാക്കി’നായി ചാക്യാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടു്. കഥ ഈശ്വരകഥയാവണം, പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽനിന്നെടുത്തതാവണം— ഇത്രത്തോളമേ പ്രബന്ധത്തിനെപ്പറ്റി നിബന്ധനയുള്ളു. എന്നാൽ ‘പ്രതിജ്ഞായോഗ്യരായണ’ത്തിലെ ‘മന്ത്രാങ്ക’ത്തിൽ ഒരു ഉപകഥയായ ‘ഇട്ടാരാണ’ന്റെ കഥ, അതുതന്നെയായി ‘കുട്ടൻചേരി’ ചാക്യാന്മാർ മാത്രം പറയുന്നുണ്ടു്. മറ്റു ചാക്യാന്മാർ ‘മന്ത്രാങ്കം’ കൂടിയാട്ടുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പറയുകയല്ലാതെ പതിവില്ല. ഇതിന്നുള്ള കാരണം ചാക്യാന്മാരോടും വേറിട്ടചിലരോടും ചോദിച്ചതിൽ, അങ്ങനെ പണ്ടു നടപ്പിൽവന്നുകൂടി എന്നുമാത്രമേ പറയുന്നുള്ളു.

കൂത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം ഏതാണു് ഇത്തരത്തിലാണു്. ഇനി നമുക്കു കൂടിയാട്ടത്തിലേക്കു കടക്കാം. അതിന്റെ ചടങ്ങുകൾ അസംഖ്യങ്ങളാണു്. ആദ്യം ‘രം

ഗാലങ്കാരം' ചെയ്യണം. 'രംഗം പ്രസാധ്യ വിധിവൽ' എന്നാണു പ്രമാണം. കുത്തോല, കലവാഴ, വട്ടം ഈ റായും തുടങ്ങിയ ഇന്നിന്ന അലങ്കാരങ്ങൾ രംഗത്തിന്റെ ഇന്നിന്ന തൂണുകളിൽ വേണമെന്നുണ്ട്. മച്ചിന്മേൽ ശരിയായിക്കൊത്തിവച്ച ദിക്പാലകപ്രതിമകളോടുകൂടിയ കൂത്തമ്പലത്തിലെ രംഗത്തിന്റെ മുകൾഭാഗം ഈ പ്രതിമകൾക്കു മറവുചരാതെ അലങ്കരിക്കുകയും, ഈ പ്രതിമകൾ കൊത്തിവച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുകൾഭാഗം മുഴുവനും 'കൂവരിരിച്ചു' അലങ്കരിക്കുകയും വേണം. നടന്മാർ അണിയറയിൽ അണിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, അവർ എല്ലാവരുംകൂടി അവരുടെ കലദൈവങ്ങളേയും നാട്യശാസ്ത്രകർത്താക്കന്മാരായ ആചാര്യന്മാരേയും പലചടങ്ങുകളോടുകൂടി വന്ദിക്കുന്നു. ഇതു കഥകളിയിലെ അരങ്ങത്തു തിരശ്ശീലയ്ക്കുള്ളിൽ വച്ചുനടത്തുന്ന 'തോടയം' എന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്തു കൂടിത്തട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ക്രിയയാണ്. ഇവ പിഴച്ചാൽ ദൈവകോപമുണ്ടെന്നും, വല്ല പിഴയും വന്നാൽ പ്രയാശിത്തം ചെയ്യണമെന്നുമാണു വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വന്ദനമംഗളം അണിയറയിൽവെച്ചാണു നടത്തിപ്പോരുന്നതെന്നല്ലാതെ, അവിടെവെച്ചതന്നെ വേണമെന്നു നിബന്ധനയില്ല. എന്തെന്നാൽ വാക്കിലെ നൃത്തമംഗളം അരങ്ങത്തുവെച്ചാണല്ലോ ചെയ്യുന്നതു്. കൂടിയാട്ടത്തിലെ ഈ മംഗളത്തിന്നു വാദ്യങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു്, അണിയറയിൽവെച്ചു നടത്തുന്നതാണു് അധികം സൌകര്യം എന്നുമാത്രംവെച്ചു് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണു്. ഈ ഇടയ്ക്കു നമ്പ്യാർ

‘വാക്കി’ലെപ്പോലെ മിഴാവു് കെട്ടപ്പെടുത്തുകയായി. അതിന്നു ശേഷം ‘ഗോഷ്ടികൊട്ടുക’ എന്നൊരു ചടങ്ങാണു്. ഇതിന്നു നമ്പ്യാർ കൊട്ടുകയും നങ്ങ്യാർ അരങ്ങത്തു ‘വാക്കി’ലെപ്പോലെ മുണ്ടിലിരുന്നു പാടുകയും, അവരുടെ സാങ്കേതികഭാഷയിൽ ‘അക്കിത്ത’ ചൊല്ലുകയുമാണു ക്രിയ. ഇതിന്നു താളം, കാലം എന്നിതൊക്കെ നിശ്ചിതമാണു്. ഈ അക്കിത്ത ഗണപതിയേയും, സരസ്വതിയേയും, ശിവനേയും സ്തുതിച്ചുള്ള വന്ദനമാകുന്നു.

അക്കിത്ത

അ ഗണിതഫണിഫണമണിഗണകിരണൈ-
രജ്ജ്ഞിത നിജ്ജ്ഞൻ മവിരത ഫലദം
കടതടഗളപുറദളികലനിനദം
പ്രണമത ഗണപതിമഗണിത ഫലദം
അഗണിതഗുണഗണമശരണശരണം
ബഹുമതഫലതതി വിതരണനിവുണം
അവനത മുനിജനനതശതമുദിതം—പ്രണമത....
സ്തുടപടുപുഥുതടകടതടവിഗളൽ
പരിമളമദജലമസൃണിത ഫരിതം
സുരവരകരിവരസുരുചിരവദനം—പ്രണമത....
മധുകരമുഖരിതകടതടവികടം
മദജലമലിനിതകരതലകമലം
പദസരസീരുഫനതദിതിതനയം — പ്രണമത...
സുന്ദരമേജഗിരിപ്രതിമം
വന്ദിതസുന്ദരഗണമനിശം

കിന്ദളോമലദന്തയരം
 വന്ദേ ദേവം ഗജവദനം.
 വേലാവിചലിതനാഗയുതം
 ലീലാപങ്കജലോലദൃശം
 മാലേയാചലസദൃശതന്ദ്രം—വന്ദേ....
 ത്രിഭുവനവനിതപദകമലം
 ത്രിദശമനീശപരന്തചരിതം
 ത്രിനയനമങ്കുശപാശധരം—വന്ദേ....
 ഉച്ഛൃതാമരരിപുനികരം
 രാജീവോദിതസദൃശതന്ദ്രം
 സൗവണ്ണാഞ്ജലീതപദം—വന്ദേ....
 അംബികയാവരിരഭിതഗാത്രം
 ലംബസദ്യുസിതോദരബിംബം
 അഞ്ജലവരൂപവിത്രിതനേത്രം
 ശങ്കരസ്മനമുഖൈചിഗണേശം.
 അങ്കുശപാശവരാഭയഹസ്തം
 കങ്കമചന്ദനചവ്വിതഗാത്രം
 പങ്കജവരൂപവിത്രിതനേത്രം—ശങ്കര....
 അച്ഛസ്തദികസമാനച്ഛായാം
 ചന്ദ്രകലാങ്കിതകേശകലാപാം
 വ്യാസവിരിഞ്ചാഭ്യമിലഗണേഷ്വരം
 വന്ദേവാണീമയേദവരദാം.
 ഗൌരീഭണ്ണന്തന്തനകാലേ
 രംഗീഭൂതോധമ്ബുഷോയം
 ധന്വൈർവൃഷഭേ ധന്വാത്മാനം
 പ്രണമതനിത്യം നിമ്ലലദേവം.

അത്സരോതമമദ്ധ്യനിഷ്ഠാ-
 മസ്തരജോമയപുസ്തകമസ്താം
 പുസ്തനിരസ്തസമസ്തരജാഷീം
 വസ്തധിയം പ്രണമേ ഹൃദി വാണീം.
 അഭംശശാങ്കധരായ നമോ
 ദിവ്യഗജേന്ദ്രമുഖായ നമഃ
 നാഗകൃതാരണായ നമോ
 ദേവഉമാസഹിതായ നമഃ.

ഇതു ചൊല്ലുന്നത് 'പതിഞ്ഞമട്ടിൽ' വച്ചുവച്ചുകൊണ്ടാണു്. ഈ ക്രിയ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പ്യാർ 'താറടുത്തു' വന്നു മുദംഗപദത്തിങ്കൽ മിഴാവിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു ശ്ലോകവും കഥാസാരവും (കഥയുടെ 'തമിഴ്') ചൊല്ലി 'അരങ്ങുതളിക്കുക' എന്നു ചടങ്ങു നടത്തും. ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകം അഭിനയിക്കാൻപോകുന്ന അങ്കത്തിന്റെ സംക്ഷിപ്തകഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അങ്കത്തിലെ നായകനെക്കുറിച്ചു വന്ദനവും അഭിനയിക്കുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണമെടുത്തുകാണിക്കാം. 'അഭിഷേകനാടകത്തിൽ' 'അംഗുലീയാങ്ക'ത്തിലെ ശ്ലോകമാണിതു്:—

“രാമാംഗുലീയകധരോ രഘുവിരഭുതോ
 രാഗംസ്വരാവണകലക്ഷയധുമകേതുഃ
 രോഷാഭിഭൂതനിഖിലാരിബലോ ഹന്തമാൻ
 രക്ഷാം തനോതു സതതം പവനാത്മജോ വഃ.”

എന്നാൽ അഭിനയിക്കുന്ന അങ്കത്തിലെ നായകൻ രാവണാദികളാണെങ്കിൽ, അരങ്ങുതളിക്കുള്ള ശ്ലോകം അവരുടെ വന്ദനയാവുക വയ്യ, രാമൻ, സീത തുടങ്ങിയ

അവതാരപുരുഷനായെന്നും. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്പ്യാർ ചൊല്ലുന്ന 'തമിഴി'ന്റെ ഒരു മാതൃക താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ശ്രീ

“അരുളിച്ചെയ്താൽ അമൃതകിരണശേഖരപ്രിയതനയൻ അതുതാനുഭാവൻ അഞ്ചുനാനന്ദനൻ മാരുതാരുജൻ ശ്രീഹനുമാൻ. അഭോജസംഭൃതിസംഭവാത്ഭാവനാസംഭാവിതനായി അവാങ്മനസഗോചരങ്ങളാകിന ഗുണഗണങ്ങളുടയവനായി മൃഗേന്ദ്രബഹുളമാകിന മഥേന്ദ്രവെന്ത മറകൊണ്ടു മൈനാകാചലലംഘനംചെയ്ത് അമർത്ത്യനിയുക്തയാകിയ സുരസയെ ജയിച്ച് അഞ്ചരചാരികൾക്കു ഹിതമാകാംകൂട്ടി സിംഹികയെക്കൊന്നു സായംകൊലത്തു സാഗരതീരസ്ഥനായി ത്രികൂടമഹീശ്രാവാഞ്ചലമാകിന ലങ്കാനഗരത്തെ പ്രാപിച്ച് അതിക്കുളിതസഹസ്രാക്ഷപക്ഷവിക്ഷിപ്തസപക്ഷക്ഷിതിധരപക്ഷവിക്ഷോഭദക്ഷഭിദരഭീതനായി സലിലാധിപാഞ്ചലസഖ്യനായി ഫണിഗണമണികിരണവികരവലമനചാപവരിശോഭിതനായി നാഗകന്യകന്മാരുടെ ലീലാദികൾക്കു് അരൂയഭൂതനാകിന മൈനാകത്തെ ലംഘിച്ച് അരൂയമല്ല അഞ്ചരത്തിനുടെ വൃത്തമാകിന ചർമ്മാവനയനം ചെയ്തിതൊ എന്നാലെന്തുടെ ഗുരുവാകിന വായുഭഗവാനെയും ചൈതന്യേയാദികളേയും വിസ്മയിപ്പിച്ച് അഖിലലോകൈകനാഥനാകിന രഘുവീരന്റെ ശരവരംകണക്കു ഒരു വിപ്ലവമെന്നിയെ ലങ്കാനഗരത്തെ പ്രാപിച്ചേൻ എന്നരുളിച്ചെയ്യുന്ന മാരുതിയുടെ

സാഗരതരണം എപ്രകാരമെങ്കിൽ അതിന്നു മുന്നമെ ശ്രീമനോഭിരാമൻ ദേവൻ തിരുവടി സൂര്യാത്മജനോടു സഖ്യംചെയ്തു ശൂനാസീരസുന്ദരനിധനംചെയ്തു സുഗ്രീവനെ വാനരരാജാവാക്കിക്കല്പിച്ചു സാവരജനായി മാല്യവാന്ദേലധിവസിച്ചുരുളിനാൻ. വഷാവസാനത്തിങ്കൽ ദിനകരതനയൻ അനാഗതനാകുമേതുവായി അവരജനെ നിയോഗിച്ചുരുളിനാൻ അഷ്ടണമെ അഷ്ടീണപരാക്രമനാകിന ലക്ഷ്മണൻ വാനരരാജധാനിയേ പ്രാപിച്ചു ജ്യാലോഷം ചെയ്യുന്ന കാലത്തു ചാപജ്യാലോഷംകൊണ്ടു കവിതാശ്രേണാകിന വാനരധിവതി താരയുടെ മധുരാലാപങ്ങളേക്കൊണ്ടു് അനുനീതനായ സുമിത്രാത്മജനെ പ്രണമനംചെയ്തു. അവനോടുകൂടി മതംഗശ്രമത്തെ പ്രാപിച്ചു വിനീതനായി അവനീപതിയെ നമസ്കരിച്ചുനില്ക്കുന്ന കാലത്തു് അരുളിച്ചെയ്തു ശ്രീമനോഭിരാമൻ ദേവൻ തിരുവടി. എടോ സുഗ്രീവ വാനരശ്രേഷ്ഠ! ഇക്കാര്യത്തിന്നു ഞാനുമല്ല ലക്ഷ്മണനുമല്ല നീയത്രെ പ്രഭുവാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾതന്നെ മൈഥിലീമാഗ്ഗണത്തിന്നായിക്കൊണ്ടു മൗടവീരന്മാരെ നിയോഗിക്കു എന്നരുളിച്ചെയ്തതു കേട്ടു തരണിതനയൻ നാലുദിക്കിലേക്കും വാനരത്താന്മാരെ നിയോഗിച്ചു നാളോടനാളിടുകൂടുമ്പോൾ വരേണ്ടും അല്ലാത്തവന്നു ശുലാരോഹണം ദണ്ഡമെന്നു കല്പിച്ചുനിയോഗിച്ചു കാലത്തു് അവനീചന്ദ്രദേവൻ ആഞ്ജനേയനെ അടുത്തരികെ വിളിച്ചു അംഗുലീയകവും കൊടുത്തു് അടയാളവാക്കും അറിവിച്ചു നിയോഗിച്ചുകാലത്തു അപ്രതിഫലപരാക്ര

മനാകിന പശുപതിതനയൻ അവിടെനിന്നും പുറപ്പെട്ട് അചലഗമനനഗരനദികളിൽ സീതാനേപഷണം ചെയ്തു സഞ്ചരിക്കുന്നകാലത്തു് അംഗദൻ ആഗതനാകി ന ഹയഗ്രീവനെ ദശഗ്രീവനെന്നു കല്പിച്ചു നിഗ്രഹിച്ചു മരുഭൂമിയിങ്കൽ പരിഭ്രമിക്കുന്ന കാലത്തു് അമരേന്ദ്രനിയോഗത്താൽ പക്ഷിവേഷധാരികളാകിന അശ്വിനീദേവകളാൽ കാട്ടപ്പെട്ട വിലത്തിനകത്തു പുഷ്പം അതിസരസങ്ങളാകിന ഫലമൂലാദികളെ ഉപജീവിച്ചു റങ്ങി.....”

(സുന്ദരകാണ്ഡം തമിഴ്.)

അരങ്ങുതളിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ തിരശ്ശീല പിടിക്കുകയും, നമ്പ്യാർ നടന്റെ പ്രവേശനമായി എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ‘വായക്കാരൻ കൊട്ടുക’യുമായി. പിന്നെ ആദ്യം പ്രവേശിക്കേണ്ട നടന്റെ പ്രവേശനമായി. ഇവിടെ വേഷത്തെപ്പറ്റിപ്പറയുന്നതു യുക്തമാകുമെന്നു കരുതുന്നു. വേഷം പലതരത്തിലാണു്. സ്രീവേഷം എപ്പോഴും മുഖത്തു ‘പഴുക്ക’ (ചുക്കപ്പ)യാണു തേക്കുക; പ്രത്യേകമടിയും, ‘മാറും’ ഉണ്ടു്; എന്നാൽ ‘ആസന’മില്ല. പ്രത്യേകകണ്ണുകളും, യജ്ഞോപവീതംപോലെ കെട്ടിയിട്ടു ഉത്തരീയവും, യഥോചിതാലങ്കാരങ്ങളുമുണ്ടു്. ശുദ്ധ ണമ തുടങ്ങിയവർ ‘കരി’യാണു്, അവരുടെ തലയിൽ പൂല്പുകൊണ്ടു കിരീടത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് ഒരു വച്ചു കെട്ടുകയുമാണു്.. രാജാവിന്റെ വേഷം (ജീമൂതവാഹനൻ, ധർമ്മപുത്രൻ, ഇത്യാദി) ഒട്ടുമിക്കാലും ‘പഴുക്ക’തന്നെയാണു്. എന്നാൽ രാവണാദികൾ ‘കത്തി’യ

ണം. അജ്ഞാനം, ശ്രീരാമൻ (വട്ടാഭിഷേകത്തിനു മുമ്പ്) മിത്രാവസു തുടങ്ങിയവർ 'പച്ച'യാണ്; പക്ഷേ ജീമസേനൻ, ബാലി, സുഗ്രീവൻ മുതൽപ്പേർ പഴക്കയാണ്. രാജാക്കന്മാരല്ലാത്ത ധീരോദാത്തനായകന്മാർ 'പച്ച'യും, ധീരോദ്ധേയന്മാരായവർ 'പഴക്ക'യുമാണെന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്നു തോന്നുന്നു. 'കേശഭാരം' കിരീടം തെച്ചിപ്പുവുകൊണ്ടാണുണ്ടാക്കുക. കഞ്ചുകം; അലങ്കാരങ്ങൾ, അരയിൽ കടിസ്ത്രം ഇവ അണിയുകയും, കൂത്തിലെപ്പൊലെ മാറു ഞെറിഞ്ഞുടക്കുകയും, ആസനം വെച്ചുകെട്ടുകയും ചെയ്യും. ഹന്തമാന്റെ കിരീടം, കപ്പായം, വാല്യം—ഇവ പണിയിക്കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ശംകുക്കണ്ഠൻ മുതലായ ഭൂതവേഷങ്ങൾ യഥോചിതം 'കുത്തി', 'പച്ച' എന്നിവയും, അവർ കേശഭാരം കിരീടത്തിനു പകരം ഒരുതരം വരുന്ന 'കൊളുപ്പരത്തട്ട്' എന്ന ശിരോലങ്കാരവുമാണ്. 'കൊഴല്യ', 'പണക്കെട്ട്' എന്ന അലങ്കാരങ്ങളുമുണ്ട്. വേഷങ്ങൾ കഥകളിയിലെ വേഷങ്ങളുടെ മായ കറച്ചുണ്ട്; എന്നാൽ അവയെപ്പോലെയല്ലതാനും.

ആകപ്പാടെ ആലോചിക്കുന്നതായാൽ ചാക്രായുടെ വേഷം ഏതാണ്ടു കേരളസ്വത്താണെന്നു തോന്നുന്നു. ശ്രീമാൻ ആരും കണ്ണപ്പിഷാരടി പറയുന്നതുപോലെ മറ്റേതൊരാളുടേതിലുണ്ടായിരുന്നപോലെത്തന്നെ, കേരളത്തിലും ആദിമകാലംമുതൽക്കു അവരിഷ്ടതരീതിയിലെങ്കിലും ഒരുതരം ദൃശ്യകലയുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്ന കലയിലെ വേഷങ്ങളെ ആസ്പദ

മാഷീട്ടായിരിക്കണം ചാക്രതടെ വേഷങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചത്. ആദ്യമായി, ചാക്രർ പ്രബന്ധം പാരമ്പര്യം അണിയുന്ന വേഷമെന്തെന്നു നോക്കുക (കൂടിയാട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേഷവും ഇതുതന്നെയാണ്.) മുഖത്തു്, മാറത്തു്, കയ്യിന്മേൽ, കാലിന്മേൽ—ഈ ദേഹവിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അരിമാവുകൊണ്ടു് അണിയുന്നു. അരിമാവുകൊണ്ടണിയുക എന്നതു് ഒരു മംഗളക്രിയയും, മംഗളക്രിയയ്ക്കു ചെയ്യുന്നതും ആയ ദ്രമിഡസമ്പ്രദായമാണെന്നു് ഇന്നും നമുക്കു പ്രത്യക്ഷമാവേമായ സംഗതിയല്ലേ? തലയിൽ ചുരുട്ടുന്നി ആദ്യം കെട്ടണം എന്നതും കേരളസ്വത്തായ യാത്രകളിൽ നിന്നെടുത്തതാവാതെത്തരമുള്ള യാത്രകളിൽ ശുദ്ധതയുടെ കയ്യിൽനിന്നു ബ്രാഹ്മണർ തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം ബ്രാഹ്മണർ നിർമ്മിച്ചതാണു് ഈ ചുരുട്ടുന്നികെട്ടൽ എന്നുള്ള പൂർവ്വപക്ഷത്തിന്നും അടിസ്ഥാനമില്ല; എന്നെന്നാൽ ഈ ചുരുട്ടുന്നികെട്ടൽ 'കുളരിവേഷത്തിലും', യുദ്ധയാത്രയ്ക്കു സൈന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഷത്തിലും ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ടു്, ബ്രാഹ്മണർ യാത്രകളിൽ സ്വകീയമാക്കുന്നതിന്നു മുമ്പുതന്നെ ഈ ചടങ്ങു യാത്രകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെത്തന്നെ തലയിൽ 'വാസുകീയം' ധരിക്കുന്നതും നാഗപൂജയോടു് അനുബന്ധിച്ചതും അതിന്റെ ഒരു ചിഹ്നവും ആണെന്നു് ഊഹിക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ? സപ്തശാഖകളും സപ്തപൂജയും കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ളതല്ലേ? തലയിൽ ധരിക്കുന്ന തട്ടം, അരയിൽ കെട്ടുന്ന ആസനവും നാം

ഇന്നും തിരുവാട്ടിനുള്ള വേഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. തിരുവാട്ടിൽ ഭദ്രാകളിയേയും ദിറ്റയേയും പൂജിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. രണ്ടുപേരുടേയും 'കള'മെഴുതുകയും, രണ്ട് ഉണ്ണിമാർ അതതു വേഷംകെട്ടിവരുകയും വേണം. ആഗമദൃഷ്ട്യാ ആലോചിച്ചാൽ ഭദ്രാകളിയുടെ പൂജയുള്ളതുകൊണ്ട്, തിരുവാട്ടിൽ ആദ്യം അത്രമാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെന്നും, അതു തനികേരളമായിരുന്നുവെന്നും, തിരുവാട്ടുണ്ണികളുടെ കലവുത്തിയാക്കി അതിനെ ബ്രാഹ്മസപമാക്കി ബ്രാഹ്മണർ എടുത്തപ്പോൾ, ദിറ്റയുടെ പൂജകൂടി ഭദ്രാകളിയുടേതുപോലെ ആയുതപം വരുത്തുവാൻ ചേർത്തതാണെന്നും വിശ്വസിക്കുവാനാണു വഴി കാണുന്നതും. ഈ തിരുവാട്ടിനെ 'ഭദ്രാകളി' തിരുവാട്ട് എന്നാണു പറയുന്നതുതന്നെ. അതുകൊണ്ട് വേഷത്തിലെ ഈ ഭാഗവും കേരളീയമാണ്. കാതിലത്തെ അലങ്കാരവും അപ്രകാരംതന്നെ. ഒരു കാതിൽ ഖെറില തെറുത്തുവയ്ക്കുകയും മറേറതിൽ ചെത്തി (തെച്ചി)പ്പൂവു കെട്ടിത്തൂക്കുകയുമാണല്ലോ. വേദത്തിലെ സോമലത കൊണ്ടുവരികയും ബ്രാഹ്മണരാൽ പ്രാഹുതനാവുകയും ചെയ്യുന്ന ശുഭന്റെ ശുഭരൂപവും, അടിമസ്ത്രീയോടു വാഗ്വാദംചെയ്തു തോല്ക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ ബ്രാഹ്മണത്വവും ചേർന്നു തീർന്നു വാത്രമാണു 'വില്ലുഷകൻ' എന്നും അതാണു നാടകങ്ങളിൽ വില്ലുഷകനും ചേടിയുംകൂടി വക്കാനമുണ്ടാകുന്നതും അതിൽ വില്ലുഷകൻ തോല്ക്കുന്നതുമെന്നും ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും വാത്രസൃഷ്ടിയിൽ ശുഭരൂപവുംകൂടി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കാണിക്കാനാണു വില്ലുഷകൻ പ്രാകൃതം പാ

യുന്നതെന്നും വിമർശകലോകം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, ചാക്യാരുടെ വിദ്വേഷകവേഷവും അതിനനുസരിച്ചിരിക്കണമല്ലോ. ബ്രാഹ്മണർ എന്തെങ്കിലും ഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ, വെറിലെയും അടക്കയംകൂടി കൂടാതെ ഭാഗം വയ്ക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകനിബ്ബന്ധമുണ്ട്. ഭാഗത്തിന്നു വെറില കൊടുക്കുന്നതു കേരളത്തിൽ സാധാരണ ഋണനെ തെറ്റുത്താണു പതിവ്. അതു കേരളത്തിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു ചാക്യാർ വെറില ധരിക്കുന്നതു വിദ്വേഷകന്റെ ഭാഗം മേടി കാനുള്ള അവകാശം (ബ്രാഹ്മണത്വം) കാണിക്കാനാണ്. ചെവിയിൽ പുഷ്പം ധരിക്കുന്നത് ആയുസസ്രഭായമാണെങ്കിലും തെച്ചിപ്പുവ്വ് അവർ ധരിക്കാറില്ല. തെച്ചിപ്പുവ്വിന്റെ പ്രചാരവും ആരാധനയും കേരളത്തിലുള്ളതാണ്. അതും അധികം ദ്രോഹീപൂജയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തെച്ചിപ്പുവ്വില്ലാതെ ഭഗവതീസേവ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്നതന്നെ പാരായം. ദ്രോഹിക്കു പ്രധാനമായ പുഷ്പംതന്നെ തെച്ചിയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 'വെളിച്ചപ്പാട്' വാളും ചിലമ്പും എടുക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി തെച്ചിമാല ധരിക്കില്ലല്ലോ. ആ പൂവ്വ് കൊണ്ടുള്ള മാലമാത്രമേ ധരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു കണ്ണാരേണമായിട്ടു തെച്ചി ചാക്യാർ ധരിക്കുന്നതു കേരളീയരുടെയിടയിൽ അതിന്നുള്ള മുഖ്യതകൊണ്ടും, വിദ്വേഷകന്റെ ശുഭാശം (വെളിച്ചപ്പാട് അന്നും ഇന്നും ശുഭനാണ്; ഇതരജാതിയിൽനിന്നു വെളിച്ചപ്പാട് ഇല്ല) കാണിക്കുവാനുമായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാംകൊ

ണ്ടും നോക്കിയാൽ ഇന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസവേദം കേരളീയവേഷമാണ് എന്നു തീർച്ചയാകാം. പെരുമാളുടെ പരിഷ്കരണത്തിന്നു മുമ്പുള്ള വേഷം കൂത്തിന്റെ മറുചരിത്രംപോലെ, എന്തായിരുന്നുവെന്നു നമുക്ക് അറികവെന്നു മാത്രം പര്യാപ്തം.

വിദ്യാഭ്യാസവേഷത്തിന്റെ സ്വഭാവംപോലെത്തന്നെയാണ് നാട്യകാലത്തേ വേഷത്തിന്റേതും. ആ വേഷക്കാരും ദേഹത്തിൽ (മുഖമൊഴിച്ചു) അരിമാവു തേക്കുകയും ഉടുക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ 'അസനം' വച്ചുകെട്ടുകയും ഉണ്ടു്. 'കത്തിക്കും,' 'പച്ചക്കൂടം,' 'പഴുക്കൂടം' (വെള്ളത്താടിക്കല്ലാതെ മറ്റേതാണു് എല്ലാറ്റിനും) കിരീടം തെച്ചിപ്പുവുകൊണ്ടാണു് കെട്ടുന്നതു്. തലയിൽ ആട്ടം ചുറ്റുന്നതിനെ കെട്ടിയേണം മറ്റുള്ളതേതും ധരിക്കുവാൻ. (ഇതു ചുറ്റുന്നതിനെ കെട്ടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം മഹത്താണ്. അതു കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാടകത്തിലാവട്ടെ, പ്രബന്ധത്തിലാവട്ടെ, തന്റെ കൃത്യം നിവൃത്തിയാക്കുവാൻ ഏതു ചാക്രവും അതു് അഴിക്കുകവയ്യ. അഴിച്ചാൽ പ്രായശ്ചിത്തം വേണം. കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടു പുല കേട്ടാൽകൂടി. കെട്ടഴിച്ചെ ആ ചാക്രം പുലയുടെ അശുഭി ബാധിക്കുകയുള്ളുവത്രെ! അത്രത്തോളമുണ്ടു ചുറ്റുന്നതിനെ കെട്ടുന്നതിന്റെ ശുഭിയും ശക്തിയും.) ഇതെല്ലാം കേരളീയമാണല്ലോ. മുഖത്തു തേക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പച്ചയുടേയും പഴുക്കുയുടേയും ഏപ്പാടു് അന്നു കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ദൃശ്യകലയിലെ 'രാജാവും,' 'രാജകുമാരൻ' എന്നിവരെ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്ന വേഷത്തിന്റെ ഒരു പകുപ്പാവാണു് തരമു

ജി. എന്നെന്നാൽ സംസ്കൃതനാടകങ്ങൾ ഭരതശാസ്ത്ര പ്രകാരമെന്ന ഉത്തരജന്മത്തിൽ അന്ന് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ നടന്മാർ ധരിച്ചിരുന്ന വേഷത്തെയും, ഇന്ന് ധരിക്കുന്ന വേഷത്തെയും ആലോചനചെയ്തിട്ടുള്ള പടങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഇത്തരം വേഷങ്ങളല്ലല്ലോ. ചാക്യാന്മാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വേഷം കേരളീയമാണെന്നുള്ളതും നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൗഢവഴികൾ നോക്കിയാൽ, സ്വാഭാവികമാണെന്നുള്ളതും സ്പഷ്ടമാണ്. എന്നുനാട്ടിലും ദൃശ്യകല പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത്തരം പാത്രം വേഷംകൊണ്ട് അതുതന്നെയാണെന്നു സാമാജികന്മാർ ബോധ്യംവരണമെങ്കിൽ—അത് അത്യുചശ്രം വേണ്ടതുമാണല്ലോ—ആ നാട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന വേഷമോ, അഥവാ ആ നാട്ടിലെ സ്വകീയദൃശ്യകലയുടെ പ്രദർശനത്തിൽ അത്തരം പാത്രങ്ങൾക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ള വേഷമോ അല്ലാതെയായാൽ, രസസ്പർശത്തിൽ ഹാനിവരുന്നതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു നാട്യശാസ്ത്രനിപുണന്മാരായിരുന്ന ആയുന്മാരും, നാട്യമൗഢജ്ഞാനം നാട്യകലാനിധിയുമായിരുന്ന കലശലരവർമ്മപ്പെരുമാളും, പാത്രങ്ങളുടെ വേഷവിഷയത്തിൽ ആകാശനിരത്തോളം കേരളീയവേഷം സ്വീകരിച്ചുവെന്നുവരുവാണെന്നു നിവൃത്തിയുള്ളു. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണംകൂടിക്കാണിക്കാം. ഇന്ന് ഒരു നാടകം നമുക്കു നാട്ടിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ, അതിൽ ഒരു നമ്പൂരിയുടെ വേഷമുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുക. അങ്ങനത്തു നമ്പൂരിയുടെ വേഷംകെട്ടി വരുന്ന ആൾ പാ

ശ്വാശ്രമങ്ങളെ കപ്പായം, കാലുടുക്കി, തൊപ്പി തുടങ്ങിയ വേഷം ധരിച്ചവനാൽ (നമ്പൂരിമാർക്ക് അതു ധരിക്കുവാൻ വിരോധവുമില്ല, ചിലർ ഇപ്പോൾ അത്തരം വേഷം ധരിക്കുന്നുമുണ്ട്; എങ്കിലും ആ വേഷം ധരിച്ച് ഒരാൾ 'നമ്പൂരി'യായി അരങ്ങത്തു വന്നാൽ) ഇദ്ദിക്കുകാരായ സാമാജികന്മാർക്ക് ആ പാത്രം നമ്പൂരിയാണെന്നു തോന്നുകയില്ലെന്നു നിശ്ചയംതന്നെയല്ലേ? വേഷംകൊണ്ടു ബോധം വരാത്താൽ, രസത്തിന്റെ കാര്യം പരസ്യമുതന്നെ. അതുകൊണ്ടാണു നമ്പൂരിയുടെ വേഷം കെട്ടുമ്പോൾ, ചിലപ്പോൾ 'തറുത്തു' എപ്പോഴും ഭൃഷ്ടരി യജ്ഞോപവീതം ഇവ പുറത്തുകാട്ടിയിരുന്നതും, ആ വേഷക്കാരൻ അരങ്ങത്തേക്കു വരുന്നതു്. ഇതുപോലെത്തന്നെ കൂടിയാട്ടത്തിലെ വേഷങ്ങളും, സാമാജികന്മാർ കേരളീയരായതുകൊണ്ടു്, അവർക്കു വേഷം സ്വാഭാവികമെന്നു തോന്നി, പാത്രത്തിന്നു തന്മയത്വം കല്പിച്ചു്, രസം ഉണ്ടാക്കുവാൻവേണ്ടി, കേരളത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ദൃശ്യകലയിലെ അത്തരം വേഷങ്ങളുടെ മറയത്തന്നെ ആകണമെന്നു നീച്ചയാക്കി എന്നു വിചാരിക്കാനാണു യുക്തി. 'കർത്തി' തുടങ്ങിയ ഭയങ്കരവും വികൃതവുമായിക്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ വന്നുകൂടിയതായിരിക്കണം. വികൃതവും ഭയങ്കരവുമായ വേഷത്തിന്നു് ആ പ്രകൃതിയോടുകൂടിയതും, കേരളത്തിൽ കാട്ടിലെങ്കിലും സാധാരണ കാണുന്നതുമായ മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിന്റെ അനുകരണം സംഭാവ്യമാണല്ലോ. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ 'കർത്തി'യുടെ

മുകളത്തെ 'ഉണ്ട' ചില ഘോരമൃഗങ്ങളുടെ നീണ്ട പൊങ്ങിയ മുകളിനേയും, നെററിയിലുള്ള ഉണ്ട അതിന്റെ കൊമ്പിനേയും കുറിക്കുന്നതായിക്കണക്കാക്കുവാൻ വലിയ വിരോധമുണ്ടോ? ഈ ഉണ്ടയുടെ സാരസ്യം കേരളീയതെന്നെ എന്ന് എന്തു രസികനും കേരള സാരസ്യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തലകലുക്കി സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. അതിലെ മനോധർമ്മവും പ്രതിഭാവൈശിഷ്ട്യവും കേരളതന്നെ.

ഇതെല്ലാംകൊണ്ട്, ചരിത്രമുഖ്യം നോക്കുന്നതായാലും യുക്തികൊണ്ട് ആലോചിക്കുന്നതായാലും, കൂത്തിലേയും കൂടിയാട്ടത്തിലേയും വേഷവിധാനം കേരളീയതെന്നയാണെന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്.

വേഷത്തെപ്പറ്റി ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞു, നമുക്കു നടന്റെ 'പ്രവേശ'ത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കാം. നായകനാണു പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ (കൂടിയാട്ടത്തിൽ ആദ്യം അരങ്ങത്തു വരുന്ന വേഷമെങ്കിൽ—ഉദാഹരണം 'നാഗാനന്ദം' രണ്ടാമങ്കത്തിൽ ജീമൂതവാഹനൻ), അപ്പോൾ വാദിത്രമായി ഒരു മിഴാവുപോരാ, രണ്ടു മിഴാവും പഞ്ചവാദ്യവും മേണം; ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജചിഹ്നം സൂചിപ്പിക്കാനാണെന്ന് ഊഹിക്കാം. പിന്നെയും ഈ പാത്രം എപ്പോഴൊക്കെ രംഗത്തിൽ വരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഇപ്രകാരംതന്നെ വാദിത്രങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം. നടൻ 'പ്രവേശിച്ചാൽ' കൂടിയാട്ടവാൻ ഏതങ്കമാണോ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുവെച്ചാൽ അതിൽ താൻ ആദ്യം പറയുന്ന വാക്കു ചൊല്ലുകയാണു ചെയ്യ.

പട്ടമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏതാനും ഭാഗവും, ഗട്ടമാണെങ്കിൽ ആ ഗട്ടം മുഴുവനും ചൊല്ലി ആ ഭാഗം അഭിനയിക്കും. അതു കഴിഞ്ഞാൽ മംഗളക്രിയയായി. ഓരോ വേഷത്തിനും അല്ലാപ്പഭേദഗതികളോടുകൂടി കറെ സാധാരണക്രിയകളും, ചില പ്രത്യേകക്രിയകളുമുണ്ട്. ക്രിയകൾ അസംഖ്യമാണ്. എല്ലാം ഈശ്വരവന്ദനപരവുമാണ്. ഇതിൽ നമ്പ്യാർ കൊട്ടും, നഞ്ചാർ പാടും (ഈ പാട്ടിന് ഈ മംഗളക്രിയയുടെ അർക്കിത്ത എന്നാണ് പറയുക). ചാക്രാർ നൃത്തം ചെയ്യും. ഇന്ദ്രാദി ദീക്ഷപാലകന്മാരെ വന്ദിച്ച്, ഭട്ടക്കത്തെ ദീക്ഷപാലകനായ ശിവനെപ്പിടിച്ച് അവസാനം വിഷ്ണുവിങ്കൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ അർക്കിത്തയുടെ സാധാരണരീതി. അതു താഴെ ചേർക്കുന്നു.

മംഗളക്രിയയുടെ അർക്കിത്ത

വിശ്വജനാധിപ! വാസവ! ജയജയ!

വിശ്വാമരമുഖവരേണ! ജയജയ!

സർവ്വപ്രേതാധിപതേ! ഭഗവൻ! ജയജയ!

രക്ഷോധിപതേ! നിരൂതേ! ജയജയ!

പത്രിമദേശാധിപതേ! ഭഗവൻ! ജയജയ!

വിശ്വചരാചരവാരോ! ജയജയ!

വിത്താധിപതേ! ഭഗവൻ! ജയജയ!

ഭക്തദയാപര! ശംഭോ! ജയജയ

ബ്രഹ്മപിതാമഹ! ധാതജ്ജയ! ജയ!

ദേവഗണാശ്രയ! വിഷ്ണോ! ജയജയ!

ആ ദിവസത്തേച്ചുടഞ്ഞ് അത്രത്തോളംകൊണ്ട് അ
 വസാനിക്കും. പിറോദിവസം മുതൽ ആ നടന്റെ നി
 വ്വഹണമായി, അതായത്, 'മുതലാങ്കം' മുതൽ എതങ്ക
 മാനോ കൂടിയാടുവാൻ പോകുന്നത്, ആ അങ്കംവരെ
 യുള്ള ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നതിനാണു 'നിവ്വഹണം' എ
 ന്നു പേർ. നിവ്വഹണം എന്ന ക്രിയ, അഭിനയിക്കുന്ന
 അങ്കത്തിൽ ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ എല്ലാവ
 രും നിവ്വഹിക്കണം. എന്നാൽ ആ അങ്കത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കു
 വരുന്ന പാത്രങ്ങൾക്കു നിവ്വഹണമില്ല. 'നാഗാനന്ദം'
 രണ്ടാം അങ്കമാണു കൂടിയെന്നതെങ്കിൽ ജീമൂതവാഹ
 നനും വിദൂഷകനും നിവ്വഹണം വേണം; മലയവതി,
 മിത്രാവസു തുടങ്ങിയവർക്കു വേണ്ട, 'ധനഞ്ജയ'മാണ്
 ആടുന്നതെങ്കിൽ, അജ്ഞാനനും വിദൂഷകനും നിവ്വഹണ
 മുണ്ട്, സുഭദ്രയ്ക്കില്ല. തോരണയുദ്ധത്തിൽ ('അഭിഷേക'
 നാടകത്തിലേത്) ശങ്കരൻനാണു നിവ്വഹണം, രാവണ
 നല്ല. ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾകൊണ്ടു നിവ്വഹണം ചെയ്യേ
 ണ്ട പാത്രങ്ങൾ ആരെന്നും, മുതലാങ്കമാണെങ്കിൽ നിവ്വ
 ഹണം ഇല്ലെന്നും സ്സഷ്ടമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.
 ഓരോ പാത്രവും നിവ്വഹിക്കുന്നത്, ആ പാത്രം അതത്
 അങ്കങ്ങളിൽ പറയുന്ന വാക്യവും ശ്ലോകവും മാത്രമല്ല;
 താൻ ആ അങ്കങ്ങളിൽ ആരെല്ലാവരോടും സംഭാഷണം
 നടത്തുന്നുവോ, അവർ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഭാഗവും
 നിവ്വഹിക്കണം. ഉദാഹരണമായി, 'നാഗാനന്ദം' പ്ര
 ഥമാങ്കം ജീമൂതവാഹനൻ നിവ്വഹിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം
 താനും വിദൂഷകനും തമ്മിലുണ്ടായ സംഭാഷണവും പി

നെ ഗൌരോശ്രമത്തിൽ ചെന്ന്, ഇവരും മലയവതിയും ചേടിയും, ഒടുവിൽ ഇവരെല്ലാവരും താപസനും കൂടിയുണ്ടായ സംഭാഷണങ്ങളും ജീമൂതവാഹനൻ നടിച്ച നിർവ്വഹിക്കുകയും, മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്ക് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ, താൻ അവരാണ്നകൂടി നടിച്ചു, അവരുടെ വാക്കുകൾ അഭിനയിക്കുകയും വേണം. ജീമൂതവാഹനനെപ്പോലെതന്നെ വിദ്വേഷകനും നിർവ്വഹണമുണ്ട്. വിദ്വേഷകനിർവ്വഹണത്തിൽ വിദ്വേഷകൻ നാട്ടുത്തിനു പകരം കൂത്തിലെപ്പോലെ അത്ഭുതം വിസ്മരിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുകയാകുകൊണ്ട്, താൻ പറയുന്ന വാക്യം ചൊല്ലി അത്ഭുതം പറഞ്ഞാൽ, പിന്നെ താൻ നായകനോടാണു സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നായകൻ വിദ്വേഷകനോടു പറയുന്ന “എന്താണു തോഴർ പറയുന്നത്?” എന്ന് അവതാരികവച്ചു നായകന്റെ വാക്യത്തെ ചൊല്ലി, അതാണോ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു, അതിന്റെ അത്ഭുതം പറയും. അതുപോലെത്തന്നെ വിദ്വേഷകൻ കേൾക്കെ ആരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാവരുടെ വാക്കും ഇത്തരം അവതാരികവച്ചു ചൊല്ലി അത്ഭുതം പറയണം. ഇതാണു നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ചിട്ട. വിദ്വേഷകനിലാത്ത നാടകമാണെങ്കിൽ, കൂടിയായ അങ്കത്തിൽ രണ്ടുപേർ ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടുപേരുടേയും അഭിനയനിർവ്വഹണവും, തോരണയുധത്തിലെപ്പോലെ ആദ്യം ശങ്കകണ്ഠൻ മാത്രമേ പ്രവേശിക്കുന്നുള്ളുവെങ്കിൽ, ആ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ നിർവ്വഹണം മാത്രവുമാണുള്ളതു്.

ഈ ഉപന്യാസത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിനായി, വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു നാടകത്തിലെ മുതലാളികളായ ഒരു മാണിക്യ കൂടിയാട്ടനാണെന്നും, ആ അങ്കത്തിൽ ആദ്യം നായകനും വിദ്യാർത്ഥികളുംകൂടിയാണു പ്രവേശിക്കുന്നതെന്നും സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണു കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ മേൽ വർണ്ണിക്കുവാൻപോകുന്നത്. നായകൻ പ്രവേശം കഴിഞ്ഞു പിറേറ്റിവസം മുതൽ നിർവ്വഹണം തുടങ്ങുമെന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. നാടകത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളും ഗദ്യങ്ങളും ചൊല്ലുന്നതു നായകൻതന്നെയാണു്. ഒരു വാക്യം ചൊല്ലിയാൽ ആദ്യം അതിൽ പറഞ്ഞ സംഗതി 'യഥാശ്രുത'മായി ഒന്നഭിനയിച്ചു്, പിന്നെ അനന്തരകൃമമായി സവിസ്തരം അഭിനയിക്കും. ശ്ലോകം അഭിനയിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം വളരെ രസാഹാരമാണു്. ശ്രീ. ആര്യൻ കൃഷ്ണപിഷാരടി, 'അഭിഷേകനാടകം', 'തോരണയുദ്ധ'ത്തിൽ ശങ്കരകൃഷ്ണൻ ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകം ആട്ടുന്ന കൃമത്തെ വിസ്തരിച്ചെഴുതിയതുതന്നെയിവടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണു് ഉത്തമമായിരിക്കുക.

“യസ്യാം ന പ്രിയമണ്ഡനാവി മഹിഷീ

ദേവസ്യ മണ്ഡാദേവീ

സ്നേഹാല്പമ്പതി പല്ലവാണച പുനർവീ-

ജന്തി യസ്യാം ഭയാൽ

വീജന്തോ മലയാനിലാ രവികരൈ-

രസ്പ്പഷ്ടബാലദമാ

സേയം ശക്രിവോരശോകവനികാ-

ഭഗേതി വിജ്ഞാപ്യതാം”

എന്ന ശ്ലോകമെടുത്തു, 'കരുണ', എന്നു ചൊല്ലി ഈ ഉദ്യാനം എങ്ങനെയുള്ളൂ എന്നു കാട്ടി, രണ്ടാമതും ചൊല്ലി, യസ്യാം, ന പ്രിയമണ്ഡനാവി, എന്നു തുടങ്ങി, അസ്പഷ്ടാലാഭമാ, എന്നോത്തോളം ശ്ലോകം ചൊല്ലി, ചൊല്ലാതെ കാട്ടി അനപയിച്ചിട്ട്, 'ദേവസ്വ മഹിഷീമനോദരീയസ്യാം പല്ലവാൻ ന ലുന്ധതി' എന്നു ചൊല്ലി അർത്ഥം—ദേവന്റെ മഹിഷിയായിരപ്പോരു മനോദരിയാതൊരു ഉദ്യാനത്തിലുള്ള പല്ലവങ്ങളേപ്പോലും പഠിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അതിന്നു സംഗതിയെന്തു്?—എന്നു കാട്ടി, സ്തേഹാൽ എന്നു ചൊല്ലി, ഏറ്റവും സ്തേഹം ഹേതുവായിട്ടുതന്നെ എന്നു കാട്ടു. പിന്നെ മനോദരി എങ്ങനെ എന്നു കാട്ടി, പ്രിയമണ്ഡനാ അവി, എന്നു ചൊല്ലി, അർത്ഥം—അലങ്കാരത്തിൽ വളരെ താൽപര്യത്തോടുകൂടിയവളാണു് എങ്കിലും ഈ ഉദ്യാനത്തിങ്കലെ ചെറുതായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ തളിരുകളേപ്പോലും പഠിക്കുന്നില്ല—എന്നു് അനപയിച്ചാടി, അതു് എങ്ങനെയെന്നു കാട്ടി, സഖിമാരുടെ സ്നേഹത്തിൽനിന്നു് അങ്ങനെതന്നെ എന്നു കാട്ടി, മനോദരിയായിട്ടു സഖിമാരുടെ കൈയ്യും ചൊല്ലിയുന്നി നകനു്, ഇങ്ങനെ ഉദ്യാനത്തിങ്കൽച്ചെന്നു് എന്നു കാട്ടി, സഖിമാരിൽ ഓരോരുത്തളായിട്ടു് അന്യോന്യം നോക്കി, അല്ലെ, നമ്മൾക്കിവളെ അലങ്കരിപ്പിക്കുക എന്നും അങ്ങനെതന്നെ എന്നും കാട്ടി, ഒരുത്തിയായിട്ടു തലമുടി വിടർത്തിക്കെട്ടിവെച്ച സീമന്തരേഖയിൽ സിന്ധുരപ്പൊട്ടമിട്ടു മാറിനിന്നു മാറവളുടെ നേരെ നോക്കി 'നന്നായോയെന്നു നോക്കു' എന്നു

കണ്ണുകൊണ്ടു കാട്ടി, ഇങ്ങനെ ക്രമത്തിൽ ഓരോന്നു് അലങ്കരിപ്പിച്ചു് അന്യോന്യം നോക്കി ചിന്നെ ഒരുത്തിയായിട്ടു്, അവളുടെ കേശാഭിപാദം നോക്കി, അല്ലെ അവളുടെ മുഖം വേണ്ടുവണ്ണം ശോഭിച്ചില്ല, എന്താണു നോക്കു എന്നു കാട്ടി, മറാവളായിട്ടു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി, മനസ്സിലായി എന്നു നടിപ്പു ലഭിച്ചു്, മറന്നുപോയി എന്നു കാട്ടി, അല്ലേ സഖി! കാതിൽ കണ്ണുപൂരം ഉണ്ടാക്കി അലങ്കരിച്ചില്ല; എന്നാൽ ഈ വൃഷ്ടങ്ങളുടെ തളിരു പഠിച്ചു കണ്ണുപൂരമുണ്ടാക്കി അലങ്കരിച്ചാൽ ഏറ്റവും ശോഭയുണ്ടാകും എന്നു കാട്ടി, മറാവളായിട്ടു് ‘അല്ലേ, സഖി! ഞാൻ പഠിക്കയില്ല ഈ തളിരുകൾ പഠിച്ചാൽ സ്വാമി കോപിക്കും’ എന്നാടി, ‘അല്ലേ, ദേവി! ഈ ചെറുതായിട്ടുള്ള വൃഷ്ടങ്ങളുടെ പല്ലവങ്ങളെ പഠിച്ചു് അലങ്കരിച്ചാൽ വളരെ ശോഭയുണ്ടാകും എന്നാടിയാൽ, മനോദീപ്തനോടേതിൽനിന്നു തളിരു പഠിക്കാനായി ഭാവിച്ചു്, വഹിയാ എന്നു കാട്ടി, ഇതു പഠിച്ചാൽ വാടിപ്പോവും, ഇങ്ങനെ ഓരോ തളിരു നോക്കി രണ്ടുമൂന്നു തവണ പഠിക്കാനായി ഭാവിച്ചു്, വഹിയാ എന്നു കാട്ടുക. പിന്നെ ഈവണ്ണം ഭാര്യയായ മനോദീപി കണ്ണുപൂരത്തിന്നു് അലങ്കരിക്കാനായിട്ടുപോലും യാതൊരുദ്വാനത്തിങ്കലുള്ള തളിരുകളെ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നു കാട്ടി ചിന്നെ “മലയാനിലാഃ യസ്മാൻ ന വീജന്തി” എന്നു ചൊല്ലുക—അങ്ങനെ ഓരോ വാക്യവും ആടുക. ‘ശക്തരിപോഃ’ എന്ന പദം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ, രാവണന്റെ ഭിഗ്വിജയം ചുരുക്കി അഭിനയിച്ചു്, സ്വർഗ്ഗമനം, ദേവസ്വീ

കളുടെ ഭയം, ഇന്ദ്രനായിട്ടുള്ള യുദ്ധം, ഇന്ദ്രന്റെ ബന്ധനം സ്വർഗ്ഗീകളുടെ അപഹരണം എന്നിത്യാദിയെല്ലാം വിസ്തരിച്ച് അഭിനയിക്കണം.

ഇതുപോലെത്തന്നെയാണു സകലഭാഗവും അഭിനയിക്കുന്നത്. ഏതു പദ്യത്തിലും ഗദ്യത്തിലും, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കണ്ണത്തിൽ അത്ഭുതം വിടർത്തി അധികം അഭിനയിക്കാൻ തരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അപസരം ചാക്യാർ വിട്ടുകളകയില്ല. 'നാഗാനന്ദ'ത്തിൽ

“മാദ്യദിഗ്ജഗണ്യഭിത്തികഷണൈ-

ർഗ്ഗസ്രവൽ ചന്ദനഃ

കൂന്ദൽകന്ദരഗർഭപരോ ജലനിയേ-

രാസ്സാലിതോ വീചിഭിഃ

പാദാലക്തകരകതമൗക്തികശില-

സ്തിലാംഗനാനാംഗണൈ-

സ്സേവ്യായം മലയാചലഃ കിമപി മേ

ചേതഃ കരോത്യുത്സുകം”

എന്ന ശ്ലോകത്തിൽ 'ദിഗ്ജം' എന്ന പദമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ ചെവിയാട്ടലും, സഞ്ചരിക്കലും മറ്റും വിസ്തരിക്കും. 'പാദാലക്തകരകത' എന്ന പദം വിടർത്തി സിലസ്ത്രീകളുടെ കോപ്പണിയൽ മുഴുവനും വിസ്തരിച്ചു ഭിനയിക്കും.

“ഇന്ദ്രാണീമഹമല്ലരോഭിരനായം

കാരാഗ്രഹേ ഗണ്യതാം

സംഹാരോ ജയനാ ദിശോ ദശ മയാ-

സ്രീണാം കൃതഃ പുഷ്പകേ

കൈലാസോദ്ധരണേവി വേപഥുമതീ-

ഭദ്രാക്ഷമദ്രേസ്തതാം

ദൃഷ്ടം താസു ന രൂപമീദൃശമഥോ!

ചക്ഷുശ്ചിരാൽ സാത്മകം.”

എന്നതിലേ, സ്വപ്നചിജയം, കൈലാസോദ്ധരണം, പാ
വ്തീവിരഹം തുടങ്ങിയ ഉപകഥകൾ മുഴുവനും വിസ്താര
മായി അഭിനയിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ‘ഉദ്യാന
പ്രവേശം’ ആട്ടമ്പാൾ, രാവണൻ സീതയെ കാണുവാ
നുള്ള പുറപ്പാടിൽ, സീതയുടെ കേശാഭിവാദവണ്ണന അ
ഭിനയിക്കുകയുണ്ട്. അതിൽ കേശവണ്ണനയിൽ ഫഷ്ണൻ
‘നൈഷധ’ത്തിൽ ദമയന്തിയുടെ കേശം വണിക്കുന്ന

“അസ്ത്രം കചാനാം ശിഖിനശ്ച മന്വേ
വിധിം കലാപൌ വിമതേരഗാതാം
തേനായമേഭിഃ കിമപൂജി പുഷ്പൈ-
രത്സേവി ദതാ സകിമദ്ധ്യചന്ദ്രം”

എന്ന ശ്ലോകം ആടി അഭിനയിക്കും. ഇങ്ങനെ രസച്ച
രട്ട മുറിയാതെ അനുസാദ്യത കൂട്ടുന്നതിന് എന്തുതരത്തി
ലുള്ള ശ്ലോകവും സന്ദർഭവും ഔചിത്ര്യവും അനുസരിച്ചു
കൂട്ടിച്ചേർക്കു പതിവാണു്. കൂടിയാട്ടം നാട്യപ്രധാന
മാണു്, അതുകൊണ്ടു് അതിൽ റുത്തത്തിന്നു (കഥകളി
ബീജാക്ഷയിൽ പറയുന്നതായാൽ ‘ചൊല്ലിയാട്ടത്തിന്നു്’)
വളരെ അപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമേയുള്ളു. നാട്യ
ത്തിന്റെ കായ്കിൽ അതിനിഷ്പഷ്ടയാണുതാനും. ‘ധ
നഞ്ചയ’ത്തിലെ

‘ശിവിനി ശലഭോ ജപാലാചക്രൈ
 ന്വിഹിതീയതേ പതന്
 പിബതി ബഹുശ്ശോർഭലീനാം
 സ്തനം ഗൃഹശാബകഃ
 സ്തപുശതി കളഭസ്സൈഹിംഭേഷാം
 ഉണാഭധിയാ മൂഢ-
 ന്വതി നകലം നിദ്രാതന്ത്രീം
 ലിഹന്നഹിവോതകഃ.’

എന്നിത്യാദി ശ്ലോകങ്ങൾ ആട്ടമ്പോൾ, നടൻ കൈകെട്ടിനിന്നു വെറും കണ്ണും, കവളും ചുണ്ടുകൊണ്ടു സ്തോഭങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടു നടിക്കുകയും വതിവുണ്ടു്. അത്തരം സ്തോഭപ്രകടനങ്ങൾകൊണ്ടു രസസ്ഫുർത്തി പൂർണ്ണമാക്കി അവയെ നടിക്കുന്നത് എത്ര ആനന്ദകരമാണെന്നു് അറിഞ്ഞവർമാരത്രമറിയാം. കൈമുദ്രകൾ കഥകളിയിലേതുപോലെയാണു്. “കഥകളിയിലെ വേഷങ്ങളുടെ മട്ടും അഭിനയരീതിയും കൈമുദ്രകളും മറ്റു സകലചടങ്ങുകളും കൂടിയാട്ടം എന്ന നാടകാഭിനയത്തിന്റെ ഒരു നേർപകർപ്പാണെന്നു പറയാം” എന്നു ശ്രീ. ആരൂർ കൃഷ്ണപ്പിഷാരടി ‘സദർശം’ വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി അച്ചടിച്ച ‘അഞ്ചരീഷചരിതം കഥകളി’യുടെ അവതാരികയിൽ പറയുന്നു. ഇതു് ഭട്ടമുക്കുലും വാസ്തവംതന്നെയാണു്. പകർപ്പാണെന്നിലും, കഥകളിയിൽ കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഈ ചടങ്ങുകൾ യാതൊരു മാറ്റമോ പരിഷ്കാരമോ കൂടാതെ ‘നേർപകർപ്പായി’ സ്വീകരിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു മുഴുവനും ശരിയാവില്ല. വേഷ

ത്തിന്റെ കായ്ക്കത്തിലുള്ള ഭേദങ്ങൾ, അതിനെപ്പറ്റി മുഖ്യ പാഠത്തിടുത്തിൽനിന്നും സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. കൂടി യാത്രത്തിൽ കൈമുദ്രകൾ ചാക്രം കാട്ടുന്നത് രണ്ടുതോളിന്റെയും പരിധിക്കുള്ളിലല്ലാതെ തോളു കവിഞ്ഞു കൈ കാട്ടുകവയ്ക്ക. നടക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളും ഗദ്യങ്ങളും എല്ലാം ചാക്രംതന്നെയാണു ചൊല്ലുന്നത്. ചൊല്ലുന്ന രീതിയും ഒരു നീട്ടിയ മട്ടിലാണു്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ, നായകന്റെ 'പുറപ്പാടം', 'നിവൃദ്ധന'വും രാത്രിയിലേ നടത്തുക പാടുള്ളു എന്നുകൂടി പാഠത്തിനുകൊള്ളുന്നു.

ഇങ്ങനെ നായകന്റെ നിവൃദ്ധനും കഴിഞ്ഞാൽ, നായകൻ പിൻമാറുകയായി. പിന്നെ കൂടിയാടുമ്പോഴേ നായകൻ അരഞ്ഞു പ്രവേശിക്കുകയുള്ളു. ഈ നിവൃദ്ധനത്തിന്നു ശേഷം വിദ്യുഷകന്റെ പുറപ്പാടാണു്. അപ്പോൾ മിഴാവു് ഒന്നേയുള്ളു. പഞ്ചവാദ്യമില്ല. വിദ്യുഷകൻ രംഗത്തിൽ വന്നാൽ ഉടനെ ഇഷ്ടദേവതാവദനമായി. ഏതു നാടകത്തിലെ വിദ്യുഷകനും ഈ വദനത്തിനുള്ള ശ്ലോകം ഒന്നുതന്നെയാണു്. ആ ശ്ലോകം

“ബ്രാഹ്മാ യേന കലാലവനീയമിതോ

ബ്രഹ്മാണുഭാണേധാദിരേ

വിഷ്ണുര്യേന ദശാവതാരഗഹനേ

ക്ഷിപ്തോമഹാസങ്കടേ!

ശംഭുര്യേന കലാലപാണിപുടകേ

ഭിക്ഷാമടൻവർത്തതേ

സുയ്യോഭാമൃതി നിത്യമേവഗഗനേ

തസ്മൈ നമഃ കർമ്മണേ.”

വിസ്തരിച്ച സരസമായി അത്ഥം പറയും. അതിൽ, വി
ഷ്ണുവിന്റെ ദശാവതാരങ്ങളിൽ 'മത്സ്യാവതാരം' മാത്ര
മേ വിസ്തരിക്കുക പതിവുള്ളൂ. ആ വിസ്താരത്തിൽ ഹയ
ഗ്രീവൻ വേദം മോഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിൽ കാത്തു്
അക്ഷം തോന്നാതെയായിത്തീരുകയും അപ്പോൾ മാണി
കളുടെ സങ്കടങ്ങളും, അവർ കാതിക്കുനോട്ട സംശയം
ചോദിച്ചപ്പോൾ കാതിക്കോന്റെ ശുണ്ഠിയും ഒടുവിൽ കാ
തിക്കോനും തോന്നാതെ 'എന്നാൽ എനിക്കും രൂപമില്ല'
എന്ന് 'ഇളിളി'നായി കോപിക്കലും മറ്റും പ്രതിപാദി
ക്കുന്നതു ഫലിതമയംതന്നെയാണു്. അതികഷ്ടവും ക്ലി
ഷ്ടവും ആയ രാജസേവയിൽ വിദ്വേഷകൻ എപ്പൊഴുവാൻ
ഇടവന്നതും കർമ്മത്തിന്റെ വൈഭവംകൊണ്ടല്ലേ? അതു
കൊണ്ടു് അദ്ദേഹം വന്ദിക്കേണ്ടതും പുകഴ്ത്തേണ്ടതും അ
തിനെത്തന്നെയാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടദേവതാവന്ദ
നം ചെയ്ത ശേഷം പ്രസ്തുത കഥാഞ്ചസംവരത്തി, അഭി
നയിക്കുന്ന അങ്കത്തിൽ താൻ-ആദ്യം പറയുന്ന വാക്യം
ആരംഭിക്കുകയും, അതോടുകൂടി അന്നത്തെ ചടങ്ങു് അ
വസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതു രാത്രിതന്നെ നടത്തേ
ണ്ട ക്രിയയാണു്.

പിറോദിവസം മുതൽ പുരുഷാത്മചതുഷ്ടയം
സാധിപ്പാനുള്ള പാപ്പാടായി. ധർമ്മം, അത്ഥം, കാമം,
മോക്ഷം എന്നു നാലു പുരുഷാത്മത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു്,
അവസ്തു പകരം ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു് 'അശനം,
രാജസേവ, വിനോദം, വഞ്ചനം' എന്നു യഥാക്രമം
നാലു പ്രവൃത്തിയാണു്.

“ആമന്ത്രാണാം ബ്രാഹ്മണാനാം ഹി നമഃ-
സ്സേവാ രാജ്ഞാമതമൃഗം നരാണാം
വേശ്യാസ്ത്രീഷു പ്രാപ്തിരേവാത്രകാമോ
ഭൂയസ്സാസാം വഞ്ചനം മോക്ഷമേതുഃ”

എന്ന പ്രമാണമനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ സാധിക്കുന്ന ക്രമം ‘വിനോദം, വഞ്ചനം, അശനം, രാജസേവ’ എന്നാണ്. ‘അശനം’ പറയുന്നതു മാത്രം രാത്രിയിൽ വേണം. ഇതെല്ലാം വിദൂഷകന്റെ ‘വൃത്തി’യിൽ പെട്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ നാലു പുരുഷാത്മങ്ങളും സാധിക്കുന്നതിനു പുറപ്പെട്ടവാനുള്ള നിമിത്തം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനു പുറപ്പെടുന്നത്. തളിപ്പറമ്പിൽ പെരുമ്പള്ളിക്കാവത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ‘മേക്കാനല’, ‘കിഴക്കാനല’ എന്നു രണ്ടു ഊരാളന്മാരുടെ മന്ത്രരവിവാദമാണ് ഇതിന് ആദിയായ കാരണം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തേ ദിവസം പറയുന്ന വിഷയം ‘വാഴ്ത്തീക്കൽ’ ആണ്. ഇതും പുരുഷാത്മചതുഷ്ടയസാധനവും ഒക്കെ തളിപ്പറമ്പിലെ ‘അനധീതമംഗലത്തു’കാരായ മഹാബ്രാഹ്മണർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. തളിപ്പറമ്പാക്ഷവാനുള്ള കാരണം, പെരുമാക്കുരുടെ വാഴ്ത്തു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം അതേവരെ കേരള ബ്രാഹ്മണരുടെ സങ്കേതമായിരുന്ന ‘തൃക്കാരിയൂർ’ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞുവരികയും, തന്മൂലം പിന്നെ ബ്രാഹ്മണപ്രാമണ്യമുള്ള തളിപ്പറമ്പിലെ പെരുമ്പള്ളിക്കാവത് ക്ഷേത്രം അവരുടെ സങ്കേതമായിത്തീരുകയും ചെയ്തതെന്ന് ഊഹിക്കാനാണു വഴികാണു

ന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു ബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽനിന്നൊരാളായ വിദ്വേഷകൻ ഇവിടേയുള്ള ‘അറാധിതമംഗലത്തു’കാരിൽ ഒരാളായി കല്പിക്കാൻ ഇടയായതും.

‘വാദതീക്ഷ്ണ’ പറയുന്ന ദിവസം ആ വിഷയത്തിന്നനുരൂപമായ മംഗളശ്ലോകം ചൊല്ലി ചാക്രങ്ങളെ തീതിയിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടാണു വിശേഷത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മംഗളശ്ലോകം.

“കാ തപം സുന്ദരി? ജാഹ്നവീ, കിമിഹ തേ?

ഭർത്താ ഹരോ, നന്ദസാ-

വാസ്തവം കിമു വേൽസി മാനുസം?

ജാനാത്യയം തേ വതി:

സ്വാമിൻ! സത്യമിദം? നഹി പ്രിയതമേ!

സത്യം കരുത കാമിനാ-

മിത്വേവം ഹരജാഹ്നവീഗിരിസുതാ-

സഞ്ചല്പിതം വാതുവ?”

എന്ന പാഠ്യതിയും, ഗംഗയും, ശിവനും തമ്മിലുള്ള വാദമാണ്. ഇതു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഊരാളന്മാർ തമ്മിൽ “ഭൂഃ, ഭൂഃ, അതുകൊണ്ടും ഇതുകൊണ്ടും, അമ്പലപ്പടികൊണ്ടും, മുകാലിവട്ടത്തേ സംബന്ധംകൊണ്ടും ഞാൻ മുമ്പിൽ, അല്ല ഞാൻ മുമ്പിൽ” എന്നു തർക്കിച്ചും, മത്സരിച്ചും, വക്കാണിച്ചും കൊണ്ടുവരുന്നതു ചാക്രാർ വിസ്തരിക്കുകയായി. ഇവരുടെ വഴക്കു പിന്നെപ്പിന്നെ മുഴുത്തുവന്നു നാട്ടുകാർക്കു സഹിക്കുവയ്യാതായപ്പോൾ, അതു തീർക്കുന്നതിന്നു് ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥൻ വന്നു്, ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലിയാണു വാദം തീർന്നതു്.

“യേന ധപസ്സമനോഭവേന ബലിജിത് -

കായഃ പൂരാ സ്ത്രീകൃതോ
യശ്ചോദ്യേത്തളജ്ജഗ്ഗഹാരവലഭോ
ഗംഗാം ച യോധാരയത്

യസ്പ്രാഹുഃ ശശിമന്ദിരോ ഹര ഇതി
സ്തത്ര ച നാമാമരാഃ
പായാത്സ സ്വയമന്ധകക്ഷയകര -
സ്തപാം സർവ്വഭോ മാധവ.”

വിഷ്ണുപരമായ അർത്ഥം.

അഭവേന ജനനാരഹിതനായ യേന യാതൊരുവനിൽ
അനഃ ശക്തം (ശക്തരൂപിയായ അസുരൻ) ധപസ്സം ഹ
നിക്കപ്പെട്ടു. ബലിജിത് കായഃ ബലിയെ നിഗ്രഹിച്ച
ശരീരം പൂരാ പണ്ടൊരു സന്ദർഭത്തിൽ (അമൃതപ്രദാന
സമയത്തിൽ) സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീയാക്കപ്പെട്ടു. യശ്ച യാ
തൊരുവൻ ഉദ്യേത്തളജ്ജഗ്ഗഹാര മരിച്ച സർപ്പത്തെ (സ
പ്താസുരനെ) നിഗ്രഹിച്ചു. രവലയഃ നാദിബ്രഹ്മത്തിൽ
ലയിക്കുന്ന യഃ യാതൊരുവൻ അഗം ഗോവർധനാച
ലത്തെയും ഗാം ഭൂമിയേയും അധാരയത് ധരിച്ചു. അ
മരാഃ ദേവന്മാർ സ്തത്ര സ്തുതിക്കത്തക്ക ശശിമന്ദിരോഹര
ഇതി ശശിയെ മഥനം ചെയ്ത രാഹുവിന്റെ ശിര
സ്സിനെ ഹരിച്ചവനെന്ന യസ്യ നാമ യാതൊരുവന്റെ
നാമധേയത്തെ അപ്രാഹുഃ പാഞ്ഞുവരുന്നുവൊ അന്ധക
ക്ഷയകരഃ യാദിവന്മാർ നിവാസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്താ
വനും സ്വയം സർവ്വഭഃ എല്ലാം നൽകുന്നവനുമായ സ മാ

ധവഃ ആ വിഷ്ണു തപഃ ഭവാനെ പായാത് രക്ഷിക്കമാ
റാകട്ടെ.

ശിവപരമായ അത്മം.

ധപസ്തമനോഭേവന കാമദേവനെ നിഗ്രഹിച്ച യേന
യാതൊരുവനാൽ ബലിജിതകായഃ വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീ
രം പൂരാ ത്രിപുരദഹനസമയത്തിൽ അസ്മീകൃതഃ അ
സ്മാക്ഷിപെയ്യപ്പെട്ടു. യഃ ഉദ്യുത്തജ്ജ്വൽഗമാരവല
യഃ വൃത്താകാരത്തിലുള്ള സ്പഷ്ടങ്ങളാകുന്ന മുത്തുമാലക
ളോടും വളകളോടുകൂടിയവനാകുന്നു. യഃ യാതൊരു
വൻ ഗംഗാം ഗംഗയേയും അധാരയൽ ധരിച്ചിരിക്കു
ന്നു. യസ്യ യാതൊരുവന്റെ ശിരഃ ശിരസ്സിനെ ശശി
മത് ചന്ദ്രനോടുകൂടിയതായി ആഹുഃ പറയുന്നു. അമ
രാഃ ദേവന്മാർ സൂത്രം സൂതിക്കുത്തക്കതായ ഹര ഇതി നാ
മ ഹരനെന്ന പേരിനേയും ആഹുഃ പറഞ്ഞുവരുന്നു.
സ്വയം തന്നെത്താൻ അന്ധകക്കുയകരഃ അന്ധകാസുര
നെ നിഗ്രഹിച്ച സഃ ഉമാധവഃ ആ പാവ്തീവല്ലഭൻ
തപഃ ഭവാനെ സർവ്വദാ ഏല്ലാജ്ഞാഴും പായാൽ രക്ഷി
ക്കുമാറാകട്ടെ.

വൈഷ്ണവനും ശൈവനും തമ്മിലുള്ള വിവാദം ര
ണ്ടാൾക്കും സമ്മതമാകത്തക്കവണ്ണം ഈ ശ്ലോകം ചൊ
ല്ലി മദ്ധ്യസ്ഥൻ തീർത്തതുപോലെതന്നെ സകലവിവാദ
വും രണ്ടുപേർക്കും ഹിതമാകുന്ന വാക്കുകൊണ്ടു തീർക്കാവു
ന്നതും തീർക്കേണ്ടതുമാണ് എന്നു കാണിക്കുവാനാണ്
ഈ ഉദാഹരണം.

വൻ

“വിവദോ നൈവ കർത്തവ്യഃ
കർത്തവ്യശ്ചേൽ സമേന ഹി
അസമാനവിവാദേന
ലഘുതൈവോപജായതേ
മാദ്യേ സത്രേ നദീമദ്ധ്യേ
കേളീനാഞ്ച പരാജയേ
പരരാഷ്ട്രേ പരഗൃഹേ
വിവാദം നാചരേൽ ബുധഃ.”

എന്നു പറഞ്ഞു, അതു സമത്വമില്ലാത്തതിനാൽ ഓതിക്കാനും ശിഷ്യകളിൽ ഒരാളായ ‘കളിയടക്കയിലിട്ടിവാസുവും’ തമ്മിലുണ്ടായ വാദത്താൽ ഓതിക്കാനു പാറിയ മാനുഷനെയെക്കുറിച്ചു വർണ്ണിച്ചു, ഈരാളന്മാരെ സമാധാനപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്ലോകമുണ്ടാക്കുകയാണു വിവാദപരിഹാരം എന്നു കാട്ടി, ഉത്തമശ്ലോകം എങ്ങനെയിരിക്കണമെന്നു രണ്ടു ശ്ലോകംകൊണ്ടു പറയുന്നു.

“കവിതാ വനിതാ ചൈവ സ്വയമേവാഗതാ വരാ
ബലദാകൃഷ്ടമാണാചേൽ സരസാ വിരസാ ഭവേൽ.”

സാ കവിതാ, സാ വനിതാ
യസ്യഃ ശ്രവണേന ദർശനേനാപി
കവിഹൃദയം, യുവാഹൃദയം

സരളം തരളം ച സത്വരം ഭവതി.”

ഇങ്ങനെ നല്ല കവിതയുടെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ‘പൊട്ടശ്ലോകങ്ങൾ’ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൃഷ്ടാന്തത്തെ അപഹസിപ്പുകയ്യുണ്ടു്. ചീത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ പലതരത്തിലാണു്.

൧൨ *

“കഥയറിയാണ്ടിഹ ചേകിൽ
കഥയന്തി കഥാം കവിതപമാവ്തുമരോ!

സങ്കരമാകവണ്ണം
ശങ്കാഹീനം ബുദ്ധേന്ദ്രജനസദസി.”

ഉദാഹരണം. ൧

“പാഞ്ചാലീം ദശകന്ധരോ നൃപസഭേ
ചക്രേ വിക്രഷ്ടാംബരാം

ഭീമസ്തൽ പരിരക്ഷണാത്മകരോൽ
സേതും ബദിയാശ്രമേ

നാരായണൈശ്വര്യ ഘടോൽകചം നിഹതവാൻ
രോഷാകലോരാശ്വച-

സ്താകേതം പ്രയയൈ സുയോധന ഇതി
‘പ്രായേണ രാമായണം.’”

“ഉച്ചൈതദ്യുരിതവ്യം
യൽ കിഞ്ചിതജനതാവി മുർഖേണ

മൃഗാവിശ്വാസ്യന്തേ
വിദിഷാമവി സംശയോ ഭവതി.”

ഉദാഹരണം. ൨

“അഭിപ്രേതാത്മസിദ്ധ്യർത്ഥം പൂജിതോയസ്സരൈരപി
സദ്യവിപ്ലവ്തീഭേ തസ്മൈ ഗണാധിപതയേ നമഃ”

എന്നശ്ലോകത്തെ അറിവില്ലാത്ത ഒരു പണ്ഡിതമന്ത്രിൻ
അത്ഥപ്രതിപാദനം ചെയ്യുന്നതു് ഇത്തരത്തിലാണു്—
അഭിഃ (ഭീകൃതാതേ—പേടികൃതാതേ); പ്രേതാത്മസിദ്ധ്യ
ർത്ഥം പ്രേതത്തിന്റെ അത്ഥത്തിന്റെ സിദ്ധിക്കായി—
(മരിച്ചവന്റെ മുതലു തട്ടുവാനായി) (ശ്രമിക്കണം—അ
ന്തർഭൃതം). (അപ്സോധ മറുജീവരാൽ) പൂജിതഃ (അ
ടിക്കപ്പെട്ടവൻ) (ആയേക്കാം—അന്തർഭൃതം). എന്നാൽ

ഭായഃ (ഭാടണം). 'സുരൈരവി സർവ്വവിപ്ലവമിദേ ത
സ്യൈ ഗണാധിപതഃയ! നമഃ' (ഇതു വെറും പാദപൂര
ണത്തിനു നിരത്ത്വപദങ്ങൾ).

മാറു ചിലർ വിഷയമൊന്നുമില്ലാതെകണ്ടോ, കൊ
ള്ളത്താത്ത വിഷയത്തെക്കുറിച്ചോ കവിതയെഴുതുന്നു.

“നാഴിഭിരുരിഭിരുഴൾഭിഃ

പാതി മണൽഭിസ്സുമൈ ചപലരിഭിഃ

യത്രമനോരഥമുടനേ

സിദ്ധ്യതി തസ്യൈ നമോ നമശ്ചക്രൈ.”

ഉദാഹരണം. ൩

എന്ന ചക്കീവണ്ണനയോ, അല്ലെങ്കിൽ

“മീശയാ ശോഭതേ മോന്താ, മോന്തയാ മീശയും തഥാ
മീശയാ മോന്തയാ ചൈവ ഭവാനോരം വിരാജതേ.”

എന്നിത്യാദി ശ്ലോകങ്ങൾ ചേർത്തു ‘ബിന്ധാഭുകമാഹഃ
ത്വ’മോ കവിതയുടെ വിഷയമാക്കുന്നു.

“പ്രാസമേവ പ്രമാണം ഹി

പദ്യനിർമ്മാണകർമ്മണി

തത്ര ഖേദാഷാക്ഷരം ചേദപാ

മിത്രം ശ്രോത്രസുഖാവഹം.” ഉദാഹരണം. ൪

“പായാൽ സസ്സരണോ രണോ രണരണോ

രാണോ രണോ രാവണോ

രക്തായേന രമാ രമാ രമരമാ

രാമാ രമാ സാരമാ

സാ ശ്രീരുദിദിയോ ദിയോ ദിയദിയോ

ദായോ ദിയോ വേദിയോ—

വ്വിണ്ണർജിണ്ണരഭീ രഭീ രഭിരഭീ

രാഭീ രഭീ ഭീരഭീഃ”

ഇങ്ങനെ ദൃഷ്ടവികളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തേ വാദിനീക്കൽ അവസാനിക്കുന്നു.

പിറോദിവാസം 'വിനോദപുരുഷാത്മം' സാധിക്കുകയാണു്. അന്നത്തെ വന്ദനശ്ലോകം

“വക്ത്രാഭോജാൽ കദാചിന്നഹി കമലഭവാ-

മുച്യതേ ഭാരതീ സാ

വഷഃ പീറേന ധത്തേ കില മധുമനഃ

കന്യാകാമംബരാശഃ

സോയം കന്ദുപ്തവൈരീ ശിവശിവ ശിവയാ

സംവിഷേതാർഗ്ഗാത്രഃ

സുഗ്രാമണേ സ്വസ്തി വാചാ ജഗതി വിജയതേ

മാണസോയം വിലാസാ

എന്ന പദ്യമാണു്. ഈ പദ്യം വിസ്തരിച്ചതും പറഞ്ഞു അതിലെ ഇന്ദ്രന്റെ അഹല്യഗമനത്തേ ഭംഗിയിൽ വണ്ണിച്ചു്, കാമദേവന്റെ ശക്തിയെ പ്രതിപാദിച്ചു കാമപുരുഷാത്മസാധനത്തിൽ ഈ വന്ദനത്തിന്റെ ഔചിത്ര്യം കാണിക്കും. അതിന്നു ശേഷം വിഷയത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയായി. അതു് രേഖതാരികയോടുകൂടിയാണു ചെയ്യുന്നതു്. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഊരാളന്മാരുടെ വഴക്കുനിമിത്തം സകലകർമ്മങ്ങളും അടിയന്തിരങ്ങളും മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നതു് ആ വഴക്കു തീർന്നപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തോടു സംബന്ധിച്ചവർ ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്രകാരം നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുവാൻ വന്നു കൂടുന്നതായി ആദ്യം പറയും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തനും വരുന്നതായിപ്പറയുമ്പോൾ ആയാളെ അപഹസിച്ചു ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടു് ഒരു ശ്ലോകവും ചൊല്ലി വരവു

വിസ്തരിക്കും. ഉരമാളൻ, ശാന്തിക്കാരൻ, പുഷ്പകൻ, പുതുവാൾ, വിഷ്ണുരടി, വാരിയർ, ചാക്യാർ, നമ്പ്യാർ, കാതിക്കോൻ, മുത്തൂറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാക്കേന്ദ്ര സംബന്ധികളേയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. അതിലെ ചില ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിനായി താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

“നിത്യം വിളക്കഥ നിവേദ്യഘൃതാഭിഷേകം
കുന്തേതാത്ത പാട്ടു തിരുവുത്സവമെന്നിതെല്ലാം
മാറിക്കളഞ്ഞു കലസന്തതിയേക്കെടുപ്പാ-
നൂരാളനെന്ന ചില രാജസർ സഞ്ചരന്തി.” ഹ
(ഉരമാളൻ)

“മറുളള ദേവാളവി ചോന്നവാറു
വിഷാദമായി കമലോത്ഭവന്
ഏതാൻ കെടുപ്പാനിവരേച്ചമച്ചു
തേപ്പാം ച പേരും പുതുവാളനെന്നും.” റ
(പുതുവാൾ)

“പൂക്കൊട്ടയും കിണ്ടിയുമൊട്ടുപുല്ലും
മാൽക്കെട്ടുമാറഞ്ചവനച്ചയോളം
മാൽക്കെട്ടു തീർന്നാലൊരു വിപ്രഭാവം
കാട്ടുന്നവൻ പുഷ്പകനല്ലെന്നുവെതി.” ന
(പുഷ്പകൻനമ്പ്യാർ)

“വേദം പഠൻ പുസ്തകത്തളപ്പിടം
ഷാരോയമായാതി ഭോമിതാമ്രിടം
അന്തം നിറഞ്ഞിട്ടു പുറത്തു നിൽക്കൻ
ബ്രഹ്മേവ തോന്നുന്ന സിതോദ്ധപുണ്യം.” ഴ
(വിഷ്ണുരടി)

“വെണ്ണം പുമാൻ വായസ്സംവിഭാഗീ
മാപ്രു കുരിശ്രാം സഹ മൃഷ്ടഭോജീ
ജായാപ്രദാനാൽ ദിവിജലാമുനീയഃ
ശപകാഷ്ടവാതീ ഖലു! വാരിയോസേന.” ൭
(വാരിയർ)

“നൊങ്ങണ്ണ വഴമാല മാനൊലി മര-
പ്പുളെനിയേ ഭൂഷണം
മഞ്ഞച്ചിന്നി ചിരട്ട ചാണ പൊളിത്തോൽ
താളം കുടക്കാൽമുറി
എല്ലാം കെട്ടിയെടുക്കമാ മതുനടൻ
തന്നമ്പിയാർ നന്തിയാ-
രിത്രേതൈസ്സഹ ദീനവൃത്തിരിഹ
പോന്നായാതി ശൈലുഷകഃ.” (ചാക്യാർ) ൩
“അംഗംതന്നെ മൃദംഗമാക്കി നിതരാം
കൈവീഴുകൊണ്ടുച്ചുകൈ-
രംഗശ്രീയൊടു തായമാട്ടു തുനിയും
നംഗഃ കുടുംബം വഹൻ
ഭംഗിക്കാത്തമിഴ് ചേൺ പുസ്തകവരം
കൈക്കൊണ്ടു കർമ്മാന്തരേ
സംഗീതാത്മമഹോ! സമാഹിതമതി
സ്തന്നമ്പിയാർ വന്നിതാ.” (നമ്പ്യാർ) ൭
“കളിച്ചു കുറിത്തലയും കുടഞ്ഞി-
ട്ടു മന്ത്രകംഭം ചൊരിയുന്ന നേരം
ഭ്രമിച്ചു ദേവൻ ചുമരോടണഞ്ഞു
നീരോവിലുടേ ഗമനം ചകാര.” ൮

“ശാന്തിദിജഃ പ്രകരുതേ ബഹുദീപശാന്തിം
 വകപാജ്യപായസഗുളൈർജംഭാഗ്നിശാന്തിം
 തത്രത്യ ബാലവനിതാമദനാഗ്നിശാന്തിം
 കാലക്രമേണ പരമേശ്വരശക്തിശാന്തിം.” ന്
 (ശാന്തിക്കാരൻ)

“അനുദിനവിതൃപൃജാഭോജനേ വന്ദു വീണ്ടും
 വലിയ വയരെടുപ്പാൻ വച്ച ചുമ്മാടുപോലെ
 പഴുക്കുന്ന മടിവട്ടം താങ്ങി മറോക്കരംകൊ-
 ണ്ടവിചക്ഷുടചടങ്ങൊടുച്ചുകൈയ്യുരൻസഃ.” മം
 (കാതിക്കോൻ)

വഴിവാട്ടരി പാട്ടരിക്കുക്കും
 പെരുതായുള്ളൊരു കഷ്ടഭഗവദേവഃ
 ഉരിമാത്രമവൻ നിവേദ്യമാക്കും
 പുതുവാൾ മൃത്തവനേഷ സമ്പ്രയാതി. മം
 (മുത്തത്ത്)

കാതിക്കോൻ വരുന്നത്, ശിഷ്യകളായ ‘അക്കിശമൻ,
 ഭവശമൻ, തുണിക്കൽകല്പട, എലിവാലൂശി, ചേരവാ
 ലൂശി, കടവത്തു കല്ലൂശി, ഉഴശിഗ്രഹം, അയ്യോമ്മക്കാ
 ക, ഹിരണ്യൻ, പ്രജാപതി, എളയളയളംപിള്ളി,
 മോപ്പാളക്കേശവൻ, ചൊറിയൻ, കാട്ടൊട്ടുചൊറിയൻ,
 പെരുഞ്ചൊറിയൻ, ക്കുളിയടക്കയിലിട്ടിവാസു, വിസ്തരി,
 ചവച്ചിറക്കി തുടങ്ങിയവരോടുകൂടി അർചന ശകാരിച്ച്
 കൊണ്ടും, അവർ കാതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടും, അവർ “ഉ
 ത്തരമുഖസ്യ കാകസ്യ ദക്ഷിണഃ പുച്ഛോ ഭവതി” എന്നു
 ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ “ദക്ഷിണമുഖസ്യ കാകസ്യേന

ത്തരം പുല്ലോ ഭവതി” എന്നു മറിച്ചുചൊല്ലിയും, “മുഴങ്ങിച്ചൊല്ല” എന്നു് ഭാതിക്കോൻ പറയുമ്പോൾ “ഭാതിക്ക! മുഴങ്ങിയാൽ ഭാത്തുണ്ടോ?” എന്നു തക്കത്തരം പറഞ്ഞും, മറുവിധത്തിലും ഭാതിക്കോനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടും ആൺ. ഭാതിക്കോൻ വന്നു് അവണപ്പലകമേൽ ഇരിക്കുകയല്ല, തന്റെ കടവസ്സി ‘വിളമ്പുകയാണു്’ എന്നാണു് ഇരിക്കുന്നതിനുള്ളടി വണ്ണിക്കുന്നത്.

ഇങ്ങനെ എല്ലാവരുടേയും വരവിനെ ഫലിതമയമായി വണ്ണിച്ച ശേഷം ഉരാളന്മാരുടേ വഴക്കു തീന്നതുകൊണ്ടു്, ക്ഷേത്രത്തിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കമ്മങ്ങൾ ഒക്കെ ശരിക്കു വീണ്ടും തുടങ്ങണമെന്നും അതോടുകൂടി പുരുഷാത്മപതുഷ്ടയും സാധിക്കുവാൻ പാപ്പെടണമെന്നും തീർച്ചയാക്കുന്നു. കാമപുരുഷാത്മം സാധിക്കുവാനാണു് ആദ്യം പാപ്പെടുന്നത്. അതു വിധിയാംവണ്ണം ആകുന്നതിന്നു്, ഇന്നു സ്ത്രീയോടുകൂടി ഗമിക്കണമെന്നു തീർച്ചയാക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി, ഇന്നവർ വർജ്യകളാണെന്നു കാണിക്കുന്നു.

“വിത്താത്മിനീ, വിശരണാ, വിപരിച്ഛദാ, ത്താ
തീന്തോപമാ, പരവശാ, പരിമാസപാശ്രീ
നിത്യപ്രസൂ, രമധരാ, വയസോ വിരുദ്ധേ-
ത്രേത ദശ പ്രണയിനാം പരിവർജ്ജനീയാഃ.”

ഈ പത്തുതരം വർജ്യകളിൽ ഓരോരുത്തരുടേയും കൂടെ ഗമിച്ചാലുള്ള ആപത്തുകളെ, ഇന്നാൾ ഇന്നു സ്ത്രീയോടുകൂടി ഗമിച്ചപ്പോൾ ഇന്നിന്ന സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു എന്നു കഥാരൂപേണ വണ്ണിക്കും. മാതിരി കാണിക്ക

വാൻ ഒരു ഉദാഹരണം ചേർന്നു. രാധാ ഒരു വി
ത്താത്മിനിയായ സ്ത്രീയോടുകൂടി ഗമിക്കുവാൻ അവളു
ടെ ഗൃഹത്തിന്റെ പടിക്ക് ചെന്നു പടിക്കുകത്തക്ക
കടക്കുവാൻ ഒരു കാലു പൊക്കിയപ്പോൾ, അവൾ അ
കത്തുനിന്നു “പരഭട്ട, വരഭട്ട” എന്നു തടഞ്ഞുവെന്നും,
അവിടെ അവളുടെ ചില നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു
നടക്കാമെന്നു സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രമേ അകത്തേയ്ക്കു വരു
വാൻ പാടുള്ളുവെന്നും പറയുന്നു. അതുമൂലം അയാൾ
വളരെ കഷ്ടതകളും അവമാനങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു.

“പത്തമുണ്ണു പടിച്ചുറയ്ക്കു പുരമേ

നില്ലാനകം പുകവാ-

നെട്ടാനക്കുളഭാനകത്തൊരു പദം

വണ്ണാൻ സുവണ്ണാചലം

മരോക്കാലു സുരറ്റമം പുണരുവാൻ

വിശപം തരേണം നമു-

ക്കിതം ചൊന്ന നതാംഗിമാരിലണയു-

ന്നോഷേഷ ബദ്ധാഞ്ജലിഃ”

എന്നുമാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഇത്തരത്തിൽ വർജകളു
ടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട്, ഗദ്യമായ സ്ത്രീ ശരിയായ ഒരു
വേഷ്യയാകണമെന്നു സമ്മതിച്ചിട്ട്, വേഷ്യയുടെ ലക്ഷണം
ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നു—

“അമ്മാനതംഗ്രഹണവിഹിത-

പ്രേപ്തയാ വാ യശോ വാ

സൗജന്യം വാ പ്രഥയിതുമിയം

നൂനമന്യൈസ്സമാന്യേ

എന്ത *

ൻവ

മൈയേകസ്മിൻ മദനവിവശാ
ലീയതേ വ്യാജവഞ്ചാ
മുശേത്യേവം പ്രതികമിതൃ യാ
വന്തതേ സൈവ വേശ്യാ.”

പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള വേശ്യ എന്തെന്ന് ആലോചിച്ച് അതു ‘മീശക്കൊടിപ്പാത്തു’ ‘ഇടുങ്ങുലി’തന്നെയാണെന്നും അവളെയാണു വിനോദപുരുഷാത്മം സാധിക്കുവാൻ ഗമിക്കേണ്ടതെന്നും തീർച്ചയാക്കുന്നു. അതിന്ന് ഭാതിക്കോൻ, ഇട്ടിവാസു, വിഡ്ഢി എന്നിവർ അവളോടു കൂടി രമിച്ച കഥയെ വിസ്തരിക്കും. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇടുങ്ങുലിയുടെ ഭഗവത്സന്ദർശനത്തിന്നു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വരവും, അതോടുകൂടി നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ചാക്യാർ വിസ്മയമായി വർണ്ണിക്കുന്നത് വളരെ രസാവഹം തന്നെയാണ്. അവിടെവെച്ച് അവളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവളോടുകൂടി ഗമിക്കുകയാണു പുരുഷാത്മം ശരിയായി സാധിക്കുക എന്നതു തീർച്ചയാക്കുന്നതും. വിഡ്ഢി, ഇടുങ്ങുലിയുടെ ഗൃഹത്തിൽനിന്ന് ഒരു വെള്ളിഅർപ്പൻ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ടു ‘വഞ്ചന: പുരുഷാത്മം’വുംകൂടി സാധിച്ചുവെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് അന്നത്തെച്ചടങ്ങു് അവസാനിപ്പിക്കും. പണ്ടുകാലത്തു ‘വഞ്ചനം’ പറയുന്നതിന്നുതന്നെ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള അനന്തരമായ ഉദ്ദേശ്യം വൈരാഗ്യം ജനിപ്പിക്കുകയായതുകൊണ്ടു് അതു പറയേണ്ടതിൽ അസമ്യവും, അശ്ലീലവും അതികലശലായിട്ടു ചേർത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ, കാലം മാറി

യതോടുകൂടി, ആ സമ്പ്രദായവും മാറി വഞ്ചനപുരുഷാ
 ത്വം ഇത്തരത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയാണ് ഇപ്പോൾ വ
 തിച്ച്. അടുത്തകാലത്ത് ഒരു കൂടിയാട്ടസമയത്ത് ഇതു
 വിസ്തരിച്ചുപറയണമെന്ന ചാക്യാരോട് സദസ്യർ മുഖ്യ
 തന്നെ നിർബ്ബന്ധിച്ച്, മനസ്സിലാമനസ്സോടുകൂടിയ സമ്മ
 തം മേടിക്കുകയും, ചാക്യാർ അന്നു വിസ്തരിച്ച വഞ്ചനം
 പാഞ്ഞപ്പോൾ, സദസ്യർ ചെവി പൊത്തി തല താഴ്ന്നി
 യിരിക്കുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

മൂന്നാം ദിവസം 'അശന'മാണ്. അതു പറയുന്ന
 തു രാത്രിയിൽതന്നെ വേണം. അതിന്റെ വന്ദനം അ
 തിനുചിതമായ 'ഗണപതിപ്രാത'ലിനെ സൂചിപ്പിച്ചു
 കൊണ്ടു ഗണപതിയെ വന്ദിക്കുകയാണ്.

“യസ്മാസ്മൈ പ്രായശ്ചാരായാം
 ധനേശോപി ന ശക്നോത്
 അപരിശ്ലേഷ്യത്വം തം

ഗണേശപരമപാസുഭേ.”—ഈ ശ്ലോകത്തിലെ
 ഉപകഥ അതിഭീഷവും അതിസരസവുമായി വിസ്തരി
 ച്ചു പറഞ്ഞ്, അപ്രകാരം അചിന്ത്യവൈഭവനായ ഗ
 ണപതിയെ വന്ദിച്ചു വിഷ്ണുത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കും.
 ആദ്യം.

“സമൃദ്ധിപ്രജാപാലനജാഗതുകഃ
 സമൃദ്ധിയഃ ക്ഷുദ്രജനൈരഭ്യുദയഃ
 ചതുർവിധാമാത്രസാന്നിദ്ധ്യേ
 ജയത്യാസോഽവോദനഭൂമിപാലഃ” — എന്ന് കാദ

നത്തെ ഒരു രാജാവിനോടും

“വെണ്ണസ്മരമുഖീം വാത്തു വരളം
 വൃന്താകദന്തമൃദം
 ചെറോമൻമധുരക്കുറിസ്സനഭരം -
 മാദ്യോപദം ശോഭിതം
 കെല്ലാറോരെയമന്തയിർകുടിതടം
 ചിങ്ങമ്പശോഭപയീ -
 മേനാം ഭൂതിവധൂം പിരിഞ്ഞയി സഖേ!
 ലോകഃ കഥം ജീവതി”

എന്നു് ഒരു വധുവിനോടും ഉപമിച്ചു് അതിന്റെ വൈഭവത്തെ വർണ്ണിക്കും. അശ്വനത്തിന്നു പുറപ്പെടുക എന്നു വരുമ്പോൾ ഇന്നിന്ന ദിക്കിൽ പോകാം, ഇന്നിന്ന ദിക്കിൽ അരുതു് എന്നു “വിനോദി”ത്തിലേപ്പോലെ ഇവിടേയും നിദ്ദേശമുണ്ടു്.

“സരസവീരസഗേഹം ഭോക്തുകാരോ ന ഗച്ഛേ -
 ദിരസസരസഗേഹം കബൂപക്ഷേ പ്രയാതു
 വിരസവീരസഗേഹം മാ ഷുധാ പീഡിതോപി
 സരസസരസഗേഹം യാതു താപോപശാന്തൈ.”

‘സരസവീരസൻ’, ‘വിരസസരസൻ’, ‘വിരസവീരസൻ’, ‘സരസസരസൻ’ എന്നീ നാലുതരക്കാരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രകൃതിയും അയാളുടെ ഗുഹത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന്നു ചെന്നാലുണ്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങളും കഥാസ്രവേണതന്നെ വർണ്ണിക്കും. സരസവീരസൻ ആദ്യം വഴിപോക്കനെ നല്ല പഞ്ചാരചാക്കു പാഞ്ഞു ചതുർവിധ സദ്യതരാമെന്നു ഷണിച്ചു്, ഗുഹത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി പുറത്തുളത്തിലിരുത്തി, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് അകായിലക

ഈ ചെന്ത് ഓരോ തവണയും തിരിയെ വരുമ്പോൾ
 ചതുർവിധഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളിൽ ഓരോന്നും ആകസ്മിക
 കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നു പറ
 ണ്തു പശ്ചാത്താപം നടിച്ച്, ഭട്ടവിൽ 'ആട്ടെ, വഴി
 പോക്കൻ കയ്യിലുള്ള ഭാഗ്യം, കട എന്നിവതന്നെ
 യല്ല, ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾകൂടി മേടിച്ച്, വഴി
 പോക്കൻ പോയിക്കളിച്ചുവരു' എന്നു പറഞ്ഞു വഴി
 പോക്കൻ പോയി കളികഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആയാളെ
 താൻ അരികുപോലുമില്ലെന്ന ഭാവത്തിൽ ഗൃഹത്തിൽ
 കയറി വന്നതിന്നു ചീത്തവാക്കു വെച്ചു വഴിപോക്ക
 നോട്ട മേടിച്ച സാധനങ്ങൾ തിരിയെ കൊടുക്കാതെ പു
 രത്തേക്കാക്കുന്നു. വഴിപോക്കൻ കയറിച്ചെല്ലുമ്പോൾ
 "എന്താ കഴുവേറിയത്?" എന്നും, "ഭക്ഷണം കി
 ട്വാൻ" എന്നു മറുപടി പറയുമ്പോൾ, "തിന്നാൻ വേ
 ണവരൊക്കെ ഇവിടെയാ കഴുവേറുക" എന്നും, വഴി
 പോക്കൻ പരിഭ്രമിക്കുമ്പോൾ "കഴുവേറാരാ, തിന്നണ
 മങ്കിൽ തിന്നാം" "ഭാഗ്യം ഇവിടെത്തന്നെ ചൂടാം"
 എന്നും മറ്റും പരസ്പരം പരഞ്ഞിട്ടും വഴിപോ
 കൻ പോവാതിരുന്നാൽ, വഴിപോക്കനെ സുഖമാക്കി ഭ
 ഷിപ്പിച്ചയക്കുന്ന ആളാണു വിരസസരസൻ. എന്തെ
 കിലും ആക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയോ, ഭക്ഷണം കൊടു
 കാമെന്ന്, ജീവൻ പോകുമെന്നു വരികിലും വാക്കുകൊ
 ന്നുപോലും പറയാൻ സമ്മതമില്ലാതെ, കൊടുക്കാതിരി
 ക്കുവാൻ പല കഷ്ടതകളും, എന്നതന്നെയല്ല ചത്തുപോ
 വാലു നടിച്ച് കിടക്കുകയും, ജനങ്ങൾ ചത്തുവെന്നു വി

ചാരിച്ച ചിതയിൽ കൊണ്ടുപോയിവെച്ചപ്പോഴുംകൂടി 'തരാം' എന്ന വാക്കു പറയാൻ മടിക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ ആവത്തുകയും സഹിക്കുന്നവനാണു വിരസവിരസൻ. വഴിപോക്കുനേക്കുണ്ടാലുടൻ നല്ല വാക്കു പറഞ്ഞു, 'വേണ്ടവിധം സൽകരിച്ചു മനസ്സു കളിപ്പിച്ചു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു സുഖമാക്കിയയയ്ക്കുന്നവനാണു 'സരസസരസൻ.'

അതുകൊണ്ടു സരസസരസന്റെ ഗൃഹത്തിൽതന്നെ അശനത്തിന്നു പോകണം. ആ പുരുഷാത്മം സാധിക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കിയ ശേഷം, ഭക്ഷണവും സുഖതപാദി ഗുണസമ്പുണ്ണമാകുമവിധം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു പോകണം എന്നും പറഞ്ഞു, സുഖമായ ഭക്ഷണം എന്നെന്ന് ഇങ്ങനെ വഴ്ത്തിക്കുന്നു—

“പുക തടവിന ചോറും പുത്തുരുക്കൊണ്ടു നെയ്യും
പഴുക്കിന ബൃഹതീനാം പൂവുലും നാലുമുനും
പുതിയ തയിരമുച്ചൈയ്ക്കുണ്ണിമാങ്ങായുമെല്ലാം
പുലരിൽ വിരവിൽ നല്കുന്നമ്മമാക്കേ നമോസ്തു.” ൧

“ഉരുട്ടീട്ടമ്മതാൻ കയ്യാൽ
തരുവോരുരുളയ്ക്കു ഞാൻ
വിരണിപ്പേൻ വിശേഷിച്ചും
ചെറുപ്പം പോയതെങ്കിലും.” ൨

“കണ്ണിമാങ്ങ കരിക്കാളൻ
കനലിൽ ചൂട്ടു പപ്പടം
കാച്ചുമോരോടു തന്നീടിൽ
കാണാം ഭക്ഷണകൗശലം.” ൩

എന്നാൽ സുഖമായ ഭക്ഷണംകൊണ്ടു മാത്രം അശനവു
യുഷ്മതം സാധിച്ചതായിപ്പറകവെണ്ടു് ഉപവാദി
ച്ചു, അതിന്നു് ഒരു വലിയ സദ്യതന്നെ വേണമെന്നും,
വലിയ സദ്യകളിൽവെച്ചു പന്ത്രണ്ടാജ്ഞാസസ്സദ്യതന്നെ
വേണമെന്നും ഇങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു.

“ചാത്തം, ചോറുൺ, പിറന്നാൾ, ചവള, മുവനയും,
പ്രാങ്ങ് മന്ത്രാഭിഷേകത്തിലും
പ്രാതമിഷേകത്തിലും ഭോക്തൃ വിരവിനൊടു യഥാ
പ്രാപ്തവസ്തുവജാതം
മുമ്പേ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചുവെച്ചിട്ടുവരികിലും -
പ്രാതമിഷേകത്തിലും ഭോക്തൃ വിരവിനൊടു യഥാ
പ്രാപ്തവസ്തുവജാതം
മുമ്പേ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചുവെച്ചിട്ടുവരികിലും -
പന്ത്രണ്ടാജ്ഞാസമെങ്കിൽ പെരികു വഴി നട -
നും ഉജ്ജിഷേണമല്ലോ.”

അപ്രകാരം തീർച്ചയാക്കി, അനധീതമംഗലത്തുകാരായ
അക്കിശമൻ മുതൽപേർ “ഇങ്ങിണ്ടീം നാസ്സു മപ്പ”ന്റെ
പന്ത്രണ്ടാജ്ഞാസത്തിന്നു് “അനധീതമംഗലത്തു മഹാ
ബ്രാഹ്മണരു ഞങ്ങളേ മുന്തിൽ, ഞങ്ങളേ മുന്തിൽ” എ
ന്നു് ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടു്, യജ്ഞോപവീ
തം പിരിച്ചു ‘സൂത്രം പിടിച്ചു’ മൂക്കിന്നു നേരെ പുറപ്പെ
ടുന്നു. യാത്രതന്നെ ബഹുനേരംപോകാണു്.

“മണ്ണാമത്തറയിൽ ശൃശാനപുഥിവി -
ലാഭോഹണക്ഷോണിയിൽ
കൈക്കൊടുത്ത നിലത്തു തച്ചവേനേ -
പ്രാലോക്യ വാസാംസി ച

ധൂപാലോകനവും ചെങ്കുത്ത പലകാ-

ജാലങ്ങൾ മാസോത്സവ-

ഭാഗ്യം ഹന്ത! നിവൃത്തു യാന്തി ച പുനഃ

കേപുണിനഃ പശ്യതാം.”

ഇങ്ങനെ തച്ചന്റെ പുരസ്കൃതപ്പെടാൻ ആ തച്ചൻ ബ്രാഹ്മണർ അടുത്തുവന്ന ശുഭംമാരാതിരുപ്പാൻ ‘അടിയൻ തച്ചൻ’ എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. കൊതികൊണ്ടു മതിമറന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണർ “ബലേ, തന്റെ അച്ഛന്റെ പന്ത്രണ്ടാമ്മാസമാണോ, ഭേഷ്” എന്നു പറഞ്ഞു് അടുക്കുന്നു. തച്ചൻ പിന്നെയും “അടിയൻ തച്ചൻ, തച്ചൻ” എന്നു പറയുന്നതിന്നു് “ഓഹോ! ഞാറി. തന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെയാ, എന്നാൽ കൈകേമമാകുമല്ലോ” എന്നും പറഞ്ഞു് അടുത്തുചെന്ന ശുഭംമാരി, കാര്യം മനസ്സിലായി, അവിടെനിന്നു തിരിച്ചു പിന്നെയും മൂക്കിന്നു നേരേതന്നെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ നടന്നു ചെന്നു കയറുന്നതു് ഒരു കളരിആശാൻകുറുപ്പിന്റെ വീട്ടിലാണു്. ബ്രാഹ്മണർ വീട്ടിനകത്തു കടന്നപ്പോൾ, കറുപ്പുകോപിച്ച് “അതുവോ” എന്നു് അലറിക്കൊണ്ടു്, വാളും പരിചയും പിടിച്ചു്, കാലു കവച്ചുമെയിൽ പതിഞ്ഞുനില്പായി. ഇവർ ഓരോരുത്തരായി കുറുപ്പിന്റെ കാലിൽ ചവിട്ടി, മുട്ടുനേൽ ചവിട്ടി, മാറത്തു ചവിട്ടി, തലയിൽ ചവിട്ടി പുരപ്പാത്തു കയറി. അതു കണ്ടപ്പോൾ കുറുപ്പു് “എന്നാൽ കണ്ടോ” എന്നു വീരവാദം പറഞ്ഞു മറുവശത്തു ചെന്നു മുന്വിലത്തെപ്പോലെത്തന്നെ നിന്നു. ബ്രാഹ്മണരും പുരപ്പാത്തു നിന്നിറങ്ങുവാൻ

അതുതന്നെ തരം എന്നു വിചാരിച്ചു, കുറുപ്പിന്റെ തലയിൽ ചവിട്ടി, മാറത്തു ചവിട്ടി, മുട്ടിന്മേൽ ചവിട്ടി, കാലിൽ ചവിട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ കുറുപ്പ്, “അതാണു കുറുപ്പിനോടു കളിച്ചാൽ” എന്നു ജയഭേരിയടിച്ചു ഗൃഹത്തിനുള്ളിലേയ്ക്കും പോയി! ഇവർ പിന്നെയും യാത്ര തുടങ്ങി, ഒടുവിൽ നാസ്തുരപ്പന്റെ ഇല്ലത്തെത്തി.

ചാക്യാർ പിന്നെ വെണ്ണിക്കുന്നതു മുഴുവൻ ഒരു വെള്ളൊതിയൻ ആ സദ്യ അനുഭവിക്കുന്ന രീതിയിലാണു്. ചാക്യാർ രണ്ടാംമുണ്ടു വിരിച്ചു നിലത്തിരുന്നു്, ഇല വച്ചതിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നതായി നുടിച്ചു്, അകലേക്കു നോക്കിക്കൊണ്ടു്, തന്റെ പറന്തിയിൽനിന്നു പത്തമ്പത്തിയിൽ ചോറു വിളമ്പുന്നതു് ഒരുമട്ടു സ്വരിച്ചു സാധനത്തിൽ “പത്തമ്പത്തിയിൽ ചോറു വന്നേ” എന്നു മൂന്നു തവണ ചൊല്ലും. പിന്നെ ചൊല്ലുന്നതിൽ അല്പം വേഗത കൂട്ടി “പത്തമ്പത്തിയിൽ ചോറു വന്നേ” എന്നു മൂന്നു തവണ ചൊല്ലും. ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ വേഗത കൂട്ടിക്കൂട്ടി രണ്ടാമ്പത്തിയിലാറുമ്പോഴേയ്ക്കും വേഗതകൊണ്ടു് അക്ഷരം തീരെ അവ്യക്തമായി, ഒടുക്കം “നമ്മുടെ പറന്തിയിൽ ചോറു വന്നേ” എന്നു് അതിവേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു രംഗത്തിൽ കിടന്നുരുളും. അതു കഴിഞ്ഞാൽ മറുളളവർ “എന്താടോ താൻ പ്രാണു കാട്ടിയതു്?” എന്നു ചോദിക്കുന്നതിന്നു് “എന്താ, ഞാൻ ഒന്നും കാട്ടിയില്ലല്ലോ” എന്നാണു മറുപടി. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പട്ടമായി. ഓരോ പദാർത്ഥം വിളമ്പാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, അതു

നോക്കി “അയ്യ! കൊണ്ടുവരു, കൊണ്ടുവരു; ധാതും വിളമ്പട്ടോ, തനിക്കെന്താ ചേതം, തന്റെ മുതലല്ലല്ലോ, ഇങ്ങിങ്ങിം നായ്ക്കാരുടെവകയല്ലേ?” എന്നു പറഞ്ഞു ആ പദാർത്ഥത്തെപ്പറ്റി സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയും, അടുക്കെയിരിക്കുന്നവരോടു പറയുകയാണെന്നു നാിച്ചു “തട്ടിക്കോ; ആകുണ്ഠം, ആനാസം, ആശിരസ്സും ചിലഞ്ഞോ?” എന്നു ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തും. അങ്ങനെ ചൊല്ലുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ചിലതു താഴെ ചേർന്നു:—

“നേന്റപ്പഴം പുതിയ ശർക്കര നല്ല തേങ്ങ,
കാഞ്ഞെരമീലിരിട്ടചേന്നു കലൻ നന്നായ്
സാമ്പ്രീവിലു മധുരക്കുറിയാം തടാകേ
നീന്തിത്തുടിച്ചതു കടിച്ചു മരിപ്പനോ ഞാൻ.” ൧
(പഴമ്പ്രഥമൻ)

“അപ്പപ്പാ! പഴമായതും കൊടിമരം
രീക്കും, പുനഃ കപ്പലിൽ
കല്പിക്കാം ചില പാമരങ്ങൾ, മതിയാം
പാലത്തിനുംഭോധിയിൽ
ഇപ്പകുപ്പും വിളമ്പിനാൽ കലശലാം—
മുക്കുപ്പുഴമൊന്നിക്കുമെ—
നല്ലതേവന മുറിച്ചു ചെണ്ടമുറിയെ—
നീ പേരുമിട്ടു സവേ!” (പഴന്നുറുക്കു) ൨

മത്തങ്ങ നല്ലൊരിളവൻ ബ്രഹ്മതീസമേതം
പുത്തൻമണിപ്പയറുമങ്ങതിനോടു ചേർത്തു്
ആലോലനീലമിഴിമാരിതു വെച്ചുതന്നാ—
ലോലോലനൊന്നുമതിയെന്തിന്നു ആറുകൂട്ടം.? ൩
(കാലൻ)

“ചിരിഞ്ഞതാരെയും പതിനഞ്ചുമെയും
കഴിഞ്ഞ നാളേ കയറിപ്പിരിച്ച്
വ്രണപ്പെടുത്തിട്ടതിലുപ്പു ചേർത്താൽ
ചിരട്ടമാങ്ങയ്ക്കു തിരില്ല പാർത്താൽ.” ൪
(ചിരട്ടമാങ്ങ)

“നാരങ്ങ, മാങ്ങ, പുളിയിഞ്ചിയിവരിൽ വച്ചു
നാരങ്ങയോടെതിരയോ! പുനരൊന്നുമില്ല
(നാരങ്ങാക്കുറി)

നെല്ലിക്കു നല്ല കുറിവെച്ചു തരുന്നതാകിൽ
ചൊല്ലാണൊരാത്തരുണിയാർക്കൊരുപൈതലുണ്ടാം.”
(നെല്ലിക്കാക്കുറി) ൫

“പഞ്ചസാര നിനയ്ക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിലോരം സുഖം മമ
അഞ്ചാറുകൈയു വാരിട്ടിങ്ങഞ്ചാറെതരുകിൽതൊഴാം.”
(പഞ്ചസാര) ൬

“തൊട്ടുവാൻ തൂനിയുന്നേരം
പൊടിയുന്നോരു ശൺ
തരുവാൻ മടിയില്ലാത്തോ-
ഷിട്ടുവാൻ വള കൈക്കു ഞാൻ.” (ശൺ) ൭

ഏണാങ്കമണ്ഡലംപോലെ
ചേണാൻഗീടിന പപ്പടം
ഉണിന്നു കാലമാകുമ്പോൾ
വേണം കാച്ചിവിളമ്പുവാൻ.” (പപ്പടം) ൮

ചൊവചൊവയുതകീടം പുത്തുതക്കം ഘൃതംപോ-
ന്നഴകിലുദിതവേഗം ചോരരിലാസ്ഥാനരൂപം
വിവൃതഘടമുഖേഭ്രോ ഹസ്തിനീമൂത്രപാത-
പ്രതിമയിലയിൽ വീഴും വീഴ് തീരേമാദികം മേ. ൯

ആഴെക്കുഴിച്ചു കഴി ചുട്ടൊരു വാഴ വച്ചാ-
ലേഴെട്ടു പത്തു പടലസ്തു വിരോധമില്ല
നാലഞ്ചു നാളിലകമേ കനിയിൽ വഴുത്ത
വാഴപ്പഴം കദളികൊണ്ടപരികഞ്ഞുമുൻ. ൧൦

സർവ്വേഷധീനാം പ്രഥമം നിനച്ചാൽ
ഗീർവാണലോകത്തിലുമില്ല ചൊല്ലാം
സർവ്വകഷം സർവ്വമനോഭിരാമം
പൂവമ്പഴം കൂട്ടുകിലന്നാങ്ങാം. ൧൧

കണ്ണിനു കെട്ടുതൂണലമേറെ നല്ലം
കണ്ണമ്പഴം സമ്പ്രതി രേണ്ടുവോളം
എണ്ണാതെ തന്നീടിലവക്കു നിത്യ-
മെണ്ണായിരത്തെട്ടു നമസ്കരിക്കാം. ൧൨

വൻചേന ചെത്തിച്ചെറുതാൽ നറുക്കി
പ്രക്ഷാല്യ ഭൂയോ ലവണാഞ്ചമിശ്രം
വേവിച്ചു നെയ്യിൽ പുനരിടുലന്നാൽ
വറുത്ത ചേനയ്ക്കുതിരേണുമില്ല. ൧൩

തേൻപഴം പാൽ ശുഭം നല്ല
മാമ്പഴം പഞ്ചസാരയും
തേമ്പിപ്പോം തൽപ്രഭാവത്താൽ
ചേമ്പുപ്പേരി വിളമ്പുക. ൧൪

മൊരിഞ്ഞ തേങ്ങയും നന്നായ് തൈരുത്തറെ വറുത്തത്
തെരുന്നറെ വരുത്തേണം മരുന്നിതുമരോചകേ. ൧൫

നെല്ലിക്കു നന്നായ് കുറിവെച്ചു തന്നാൽ
ചൊല്ലിത്തരാം ഞാനൊരു നല്ലതിപ്പോൾ

കല്യാണമുണ്ടാമതുമല്ല ചൊല്ലാ-
മില്ലാതെയായിട്ടു മവക്കു ജനം. ൧൧

൧൦൯

ചെറുവെറു വെളിച്ചമൊരു കത്തി നന്നായ്
പൊടി തൊലികൾ കളഞ്ഞിട്ടങ്ങുസാ മഞ്ജു ചാണു
പുതിയ ധവളവെല്ലം നല്ല പാലും പകർന്നാ-
ലമൃതമതിനെ വെല്ലും സുപനാമഗ്രഗണ്യൻ. ൧൭

മാഹിഷദധിരയമാരാ-

ദായാസ്യതി സിംഹചക്രവരിവാരാ
അശ്വോപദേശ! ഭഗവൻ!

ഗച്ഛ പവിത്രേഷു പത്രകോണേഷു. ൧൮

നൂറായിരം കുരികൾ മറുളവാകിലും കേൾ
മോരില്ലയാകിലശനം പരിചില്ല പാർത്താൽ
പൂരായമല്ല പറയുന്നതു ലോകമയ്യോ!
നാരായണായ നമമോരിനു കൈതൊഴുന്നേൻ. ൧൯

ചൊൽചെട്ട കുരികൾക്കെല്ലാം

കെൽപ്പു നല്കുന്ന ജീവിതം

കർപ്പുരല്ലിതി തോന്നിഷ-

മുപ്പല്ലം കൊണ്ടുപോരിക.

൨൦

സ്വപ്നം സഞ്ജനചിത്തവല്ലാപ്പുതരം

ഭീനാത്മിവ, സ്തീതളം

പുത്രാലിംഗനവൽ, സ്വഭാവമധുരം

ബാലസ്യ സഞ്ചലവൽ

ഏലോശീരലവംഗചന്ദനമിളൽ-

കർപ്പുരവാരിമിളം

പാടല്ലോല്ലലകേതകീസുരഭിലം

പാനീയമാനീയതാം.

൨൧

മനം തെളിപ്പി തിന്നിപ്പോൾ നനയുമൊരു കേവലം
വനിതാനന്ദനകം പനിനീർ കൊണ്ടുപോരിക. ൨൨

ചന്തത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നീടുക സരസ! ഭവാ-
നന്തികേ മേ നിതാന്തം

സന്തോഷം പൂണ്ട മേനേൽ പരിമളമിയലും
ചാഞ്ഞടോ, ലോഭനീയം

ഏന്തോഴ! ഹന്ത! ചൊല്ലാമവഗതകപടം
ചാത്തു കൂടാക്കിലെല്ലാം

പന്ത്രണ്ടാമാസശോഷം നിഖിലമിഹ ന
സാഹചര്യമായാതി നൂനം. ൨൩

വരണ്ടതെങ്ങാക്കുന്നിനേൽ നൃത്തമാടുന്നു മേ മനഃ
യഥാ കൈലാസശിഖരേ ഭഗവാൻ പരമേശ്വരഃ. ൨൪

നന്നാൽ മുത്തു പഴുത്തിയങ്ങിന വരി-
കപ്പുക സൂക്ഷിച്ചുത-

നൊന്നാൽ കൂട്ടി വെട്ടി നല്ല ഗുളവും
പാലും പകർന്നാദരാൽ

ഉണ്ടാമമ്മധുരകുറിക്കു സദ്യം
പാത്താൽപ്പയോരാശിയിൽ

പണ്ടുണ്ടായ സുധാരസായനമൊഴിഞ്ഞൊ-
ന്നില്ല ചൊല്ലീടുവാൻ. ൨൫

പുളിയിഞ്ചി നിനയ്ക്കുമ്പോൾ കളിയാടുന്നിതെന്നും
കളിയല്ലതു തന്നീടിൽ പ്രളയാന്തേ മരിച്ചിടാം. ൨൬

നേന്ത്രക്കു നാലുകീറിപ്പുനരതു ചതുരാ-
കാരവണ്ഡം നറുകി-

ചന്തത്തിൽ ചാത്തമോരിൽ തദനു കാ
കുളഞ്ഞുണ്ണതോയത്തിലിട്ട്

നെയ്യിൽ ഭൂയോ വറുത്തിട്ടുകൊടു ഗുരുവും

ജീരകം ചുക്കുമെല്ലാം

കൂട്ടിച്ചേർത്തങ്ങുവെച്ചാലമൃതിനു സമമാം

ശൌരോച്ഛേരി കൊണ്ടുപാ.”

൨൭

പാലായസം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾതന്നെ ചിരി തുടങ്ങുകയായി. അപ്പോൾ വേറിട്ടൊരാളെന്നു നാടിച്ചു കൊതിയനോട്ട് “എന്തൊരു കൊതിയാണിത്?” എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ, “ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളാണു കൊതിയന്മാർ” എന്നു പറയും, മറുവനായിട്ട് “ആകട്ടേ, താൻ ‘പാലായസം’ എന്നു ചിരിക്കാതെ പറയാമോ? അതു കാണട്ടേ” എന്നു വാദിക്കുകയും, കൊതിയൻ ‘ഓഹോ’ എന്നു വീരവാദം പറഞ്ഞു ‘പ’ എന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾതന്നെ ചിരി തുടങ്ങി, ചിരിയുടെകൂടെ ചില അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച്, പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല എന്ന മട്ടിൽ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചു ശ്വാസംമുട്ടി മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം പാലായസം ഭക്ഷിക്കുന്നതായി നാടിക്കും. അപ്പോൾ വിളമ്പുന്നവരോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. “അല്ലേ വിളമ്പന്മാരേ! ഞാൻ പായസം ഉണ്ടു്, ഉണ്ടു മതിയായാൽ മതിയെന്നു പറഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങൾ അതു വകവയ്ക്കാതെ പിന്നെയും വിളമ്പണം. അങ്ങനെ ചിലത്തിച്ചിലത്തി പായസം കഴിച്ചതുവരെ വന്നാൽ, ഞാൻ മലന്നു വീഴാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പായസം വായിൽ വീഴ്ത്തണം. ഇന്നി ഒരു തുള്ളിപോലും ഉള്ളിലേക്കു ചെല്ലില്ലെന്നുവന്നാൽ, പിന്നെ ഒരു പ്ലാവിലകൊണ്ടു പായസം വാ

യിൽ ഒഴിക്കുകയും, മറ്റൊന്നുകൊണ്ടു മുക്കിക്കളയുകയും, ഇങ്ങനെ പായസം മുഴുവനും ഒടുങ്ങുന്നതുവരെ ചെയ്ത യും വേണം, കിട്ടോ. ദയയുണ്ടായി എന്നെ ചതിക്ക ള്ലേ!!” ഇത്തരത്തിൽ സമസ്തവിഭവസമ്പന്നമായ സ ദ്ര സ്വപ്രമാണികളായി, അനധീനമംഗലത്തുകാരായ മഹാബ്രാഹ്മണർ ‘ഇണ്ടീണ്ടീനോയ്ക്കർ’ ഇല്ലത്തുള്ളവർ, “ഈ നെടുമ്പുരയിൽതന്നെ വരുംകൊല്ലവുമാദരാൽ പന്ത്രണ്ടാമ്മാസമുണ്ടാവാൻപ്രാർത്ഥിച്ചിടാദിനേദിനേ.” എന്ന് അനുരൂപവും നല്ലി, അശനപുരുഷാർത്ഥം സാ ധിച്ചു തിരിയെ പോകുന്നു. ഇതാണ് അശനത്തിന്റെ ചടങ്ങ്.

പിറ്റേ ദിവസം രാജസേവ തുടങ്ങുകയായി. അ ത്തു പകലാവാനെന്നതുകൊണ്ടു പകലാണ് പതിവ്. അ തിന്നു വന്ദനശ്ലോകമില്ല. രാജസേവയുടെ വൈഷ്യം കാണിക്കുന്ന രണ്ടു ശ്ലോകം ചൊല്ലി അത്ഥം പറയും. “രാജസേവാ മനുഷ്യാണാമസിധാരാവലേഹനം പഞ്ചാനനവരിഷപംഗോ വ്യാജീവദനചുംബനം.” ൧ “സുബ്ബോ മൌനാനുധരവചസാ വന്ദിതുല്യഃ പ്രഭുണാം യുക്തായുക്തം ഹിതമപി വദൻ സ്യാന്നരോ ദുർവിദേഷഃ പ്രേമന്യുനഃ പ്രവീരളഗതിന്നിത്യസേവീതിമാന്യ- സ്സേവാധർമ്മഃ പരമഗഹനോ യോഗിനാമപ്യഗമ്യഃ.” ൨ അതു കഴിഞ്ഞാൽ രാജദോഷങ്ങളേക്കാട്ടി അത്തരം രാ ജാക്കന്മാരെ സേവിക്കുക വരുമ്പോൾ, രാജഗുണങ്ങൾ പാ ണ്തും അങ്ങനെയുള്ള രാജാക്കന്മാരെ സേവിക്കണമെന്നും തീർച്ചയുണ്ടെന്നും. ഈ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പദ്യരൂ

പേണയാണു വണ്ണിക്കുന്നത്. അവയിൽ ചിലത് ഉ
ഓഹരണത്തിനു താഴെ ചേർന്നു.

ഭോഷങ്ങൾ

“ചെയ്യാനോ പട കാലനോടു നരകേ
പോയ്ചെന്നു വീഴും വിധൗ
ചെയ്യാനോ പരിരക്ഷണം പരമൊഴി-
പ്പാനോ പുനർജനനം
പഞ്ചെപ്പഞ്ചിരിയിട്ടു പേവതി പര-
ത്താസേവകാനാം നൃണാം
കൈയിൽ കൈ കമിഴാത്ത മന്നവനൊ-
മെന്തിനു സേവാമഹേ.”

൧

“ഭരവണ്ണമിയന്ന പച്ചനെല് ഭീഃ
തപരയാ തങ്ങളുടൻ വരത്തുകത്തി!
കുരിമീനമതകൃകം കളത്രം
മുറിമാടമ്പികൾ മുന്നമുട്ടയന്തി.”

൨

“തട്ടിക്കൊട്ടിക്കുമാമവി കഴി-
പ്പോരുമാടമ്പിവിട്ടിൽ
പുക്കിട്ടച്ചൈ പകൽ കഴിചൊളം
കാത്തിരുന്നലുംരാത്രൗ
കല്പം നെല്പം തവിടുമിയും
കൂട്ടി വെന്തിട്ടിരിക്കും
പശുപ്രാശാൽ പെരുതു തെരിക-
ത്തയ്യമേ നൂറുകൂറും.”

൩

“നോക്കൂമിന്നെ ചരണെ നവാ നിഗളിതെ
 നൈവോഭൂതേ ചക്ഷുഷീ
 ജിഹ്വാ ദിഗ്ബതിസ്തതിവൃസനീനീ
 നൈവ തപയാ ദാരിതാ
 ആപ്തേഷു ഗമനായ ജീവതു ഭവാൻ
 ഭൂയഃ പുനർദ്ദൃശനം
 ലാഭോയം നൃപമന്ദിരേഷു വസതാം
 മംഗൈഗസ്സപകൈന്നിഗ്നമഃ.”

൪

“അദാതാരം ദാതുപ്രവരമവിനീതം വിനയിനം
 വിരൂപം രൂപാഡ്യം വിമതവിജിതം വിശ്വജയിനം
 അകല്യം കല്യം തപാമഹമവദമോശാപരവശം
 മൃഷാവാദോയുക്തസ്തവ മൃഷാവാദിനി മയിഃ.”

൫

ഗുണങ്ങൾ

“ദാതാരോ വാഞ്ചരിതാനാം സമരവിജയിനം
 സ്വാഗതാന്താം ധരിത്രിം
 രക്ഷന്തഃ കീർത്തിമന്തഃ ഖലകലഭഹനേ
 ഹന്ത! നൈർഘൃണ്യഭാജഃ
 കന്താരസ്സൽകൃതാണാം നയനിപുണധിയോ
 വിശ്വമാതുഃ കടാക്ഷം
 ശ്രേണീഭംഗാരവിനാശിതനിജതനവം
 സ്സേവനീയാ നരേന്ദ്രാഃ.”

൧

സാശ്രിതാശ്രിതമന്ദിരേഷു സതതം
 ദൃശ്യേത യാ ക്ഷ്യാഭൂതാം
 കീർത്തിസ്സാ ഖലു കിന്നരീമുഖപദാം
 ഭോജേഷു യാ ഗീയതേ

ശൌര്യം തൽ പരരാഷ്ട്രമർദ്ദനവിധൌ
യന്നിദ്യം വർത്തതേ

സ്വാവദേസേ, സ്വാജനാനന്ദേ, സ്വാവിഷയേ
മാസ്യം തദേതൽത്രയം.”

൨

ഇങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഗുണദോഷങ്ങളും, ഗുണവാന്മാരും ദോഷവാന്മാരുമായ രാജാക്കന്മാരേസ്സേ വിചാരിച്ചാൽ ഫലവും പാഠത്തും, പിന്നെ ഏതു രാജാവിനെയൊന്നു സേവിക്കേണ്ടതു് എന്നു തീർച്ചയാക്കുകയായി. ഏതു നാടകമാണോ നടിക്കുന്നതു്, അതിലെ നായകനല്ലാതെ വേറിട്ടൊരു രാജാവും സേച്യനല്ലെന്നു സ്ഥാപിച്ചു്, വില്ലഭകതപന രാജസേവാവൃതഃസാത്മം സാധിക്കുവാൻപോകുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ആ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതിന്റെ വണ്ണമാണു്. അവിടെച്ചെന്ന് ആദ്യം ഈവിധം സ്മൃതിചെയ്യുന്നു.

“മഹാരാജ! ശ്രീമൻ! ഭഗതി യശസാ തേ ധവളീതേ
പയഃപാരാവാരം പരമവൃത്തഃശായം മൃഗയതേ
കപട്ടീ കൈലാസം കലിശഭൂതഭയേനം കരിവരം
കലാനാഥം രാഹുഃ കമലഭവനോ ഹംസമധുനാ.”

അതിന്നു ശേഷം തന്റെ വില്ലഭകതപം കാട്ടുവാനായി നിന്ദാസ്മൃതി തുടങ്ങും. വാസ്തവത്തിൽ തനിക്കു രാജഗൃഹത്തിൽ വന്നിട്ടാവശ്യമില്ലെന്നും തന്റെ ഗൃഹവും രാജഗൃഹവും സമമാണെന്നും

“പൃഥ്വികാർത്തസ്വപരവാത്രം
ഭൂഷിതനിശ്ശേഷപരിജനം രാജൻ
വിലസൽകരേണഗഹനം
സമ്പ്രതി സമമാവയോസ്സദനം.”

ഏന്ന വദ്യകൾക്കു സമർത്ഥിക്കുന്നു. ഏന്നാൽ ഹൃദയജീവിതത്തിൽ താൻ രാജാവിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം ഭാഗ്യവാനാണ്. എന്തെന്നാൽ രാജാവിന്റെ സ്ഥിതിയാകട്ടെ:—

“ലക്ഷ്മീ: കീർത്തി: കൃപാണീത്വയി തവ ദയിതാ
സ്സന്തി രാജേന്ദ്ര തിസ്ര-
സ്താസേപകാപി ക്ഷണാഭം നഹി ഭവതി ഭവൽ
സന്നിധൗ കഷ്ടമേതൽ
ആദ്യം ഭാത്യാശ്രിതാനാം വസതിഷു സതതം
മദ്ധ്യമാ ദിക്ഷുധാവ-
ത്യാത്യാ സാ വീതശങ്കം വിഹരതി വിമത-
പ്രാതഃഭാരണരാഭ്യേ.”

തന്റെ ദാമ്പത്യാവസ്ഥയോ:—

“ക്ഷുത്രധാശാകടംബിന്ദ്രോ മയിജീവത്വനന്ദഗാ
തേഷമന്ത്യാ പ്രിയതമാ തൽസന്ദേശാദിഹാഗതഃ.”

എന്നാണ്. എന്നാണ് അവർ ഇങ്ങനെ സംസാരം തന്നെയെന്നതിന്നു കാരണമെങ്കിൽ:—

“ഉപദേശവദേ തിഷ്ഠൻ പുരായം ശിശുവല്ലവഃ
ഇദാനീമോദനസ്യാപി പദമാരോസ്സമീഹതേ.”

വഴക്കുവന്നാൽ, അതു തീക്ഷ്ണമുള്ള രാജാവാണ്ല്ലോ, അതിന്നുമാത്രമാണ് അവിടെച്ചെന്നിരിക്കുന്നത്. ആകപ്പാടെക്കൂടി വരുന്ന താൽപര്യമെന്തെന്നാൽ—തന്റെ ദാരിദ്ര്യം സഹിക്കുകവയ്യാതെയായി അതു തീക്ഷ്ണവാൻ ധനത്തിനുള്ള ആശതന്നെയാണു തന്നെ രാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു വരുത്തിയത്. ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ,

രാജാവു സന്തോഷിച്ച് “അമ്പെട സരസ! താൻ ഇവിടെത്തന്നെ എന്റെയുടെ വിദ്യാഭ്യാസനായിപ്പാകണം” എന്നു കല്പിച്ച് അതുപ്രകാരം അയാൾ അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസനാകുന്നു.

ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസനാകുന്ന കഥയോടുകൂട്ടിയേതു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസന്റെ ‘നിവൃത്തി’മായി. നായകന്റെ നിവൃത്തിയോടൊപ്പമേ തുടരുകയും തന്റെ അഭിനയിക്കുന്ന അങ്കംവരെ തന്റെയും താൻ കണ്ടു സംസാരിക്കുന്നവർ സകലരും പറയുന്നതും ആയ ഗദ്യപദ്യങ്ങളേയും, താൻ കേൾക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളേയും ചൊല്ലി വിദ്യാഭ്യാസനും നിവൃത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ നായകൻ അഭിനയിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തു് ഇവിടെ വാക്യം ചൊല്ലി അതും പറയുകയാണു്. ഈ നിവൃത്തിയെ പകലുമാകാമെന്നതുകൊണ്ടു്, സാധാരണ പകലാണു പതിവു്. താൻ പറയുന്ന വാക്കു ചൊല്ലി അതും പറയുന്നതു പോലെ, “ഏ, എന്താണു തോഴരു പറയുന്നതു്?” (നായികയാണെന്നിൽ “എന്താണു്” അത്ര ഭവതി പറയുന്നതു്?”; മറ്റുപാരത്രങ്ങൾ അതുപോലെ, ആ ആൾക്കു് അനുരൂപമായവിധത്തിൽ സംബോധനചെയ്തു് “എന്താണു പറയുന്നതു്?”) എന്നു ചോദിക്കുന്ന അവതാരികയോടുകൂടി ആ ആൾ പറയുന്ന ഭാഗവും ചൊല്ലി വിദ്യാഭ്യാസരീതിയിൽ അതും പ്രതിപാദിക്കും. ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസൻ അഭിനയിക്കുന്ന അങ്കംവരെ കഥ കൊണ്ടുവരണം.

ഈ നിർദ്ദേശം അഭിനയിക്കുന്ന അങ്കത്തിൽ നായകന്റെ ഒപ്പം വിദ്യുഷകൻ കൂടാതെ വേറെ പാത്രങ്ങളുടെകീഴിൽ അവരെല്ലാവരും നിർദ്ദേശിക്കണം. എന്നാൽ അവരെക്കൊണ്ടു നായകനെപ്പോലെ അഭിനയിക്കുകയാണു ചെയ്യേണ്ടതു. വാക്കു ചൊല്ലി മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം പറയുന്നതു വിദ്യുഷകൻമാത്രമേയുള്ളൂ.

നിർദ്ദേശം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞാൽ, പിറോദിവസം മുതൽ അഭിനയിക്കുന്ന അങ്കത്തിൽ ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കൈക്കൂടി പ്രവേശിക്കുകയായി. അതാണു 'കൂടിയാട്ടം'. കൂടിയാട്ടം മൂന്നു രാത്രികൊണ്ടു കഴിയണം. അതിൽ അതതുസന്ദർഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ വരുകയും പോവുകയും വേണം. അപ്പോൾ വിദ്യുഷകനൊഴിച്ചുള്ള മറ്റു പാത്രങ്ങൾ അവരവരുടെ വാക്കുകൾ സ്വരിച്ചു ചൊല്ലി യഥാവിധി അഭിനയിക്കുകയും, ആ സമയത്തു വിദ്യുഷകൻ താൻ കൂടെ അവരുടെ മുമ്പിൽ രംഗത്തിലുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഒളിച്ചുനിന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ആ വാക്കുകൾ നിർദ്ദേശത്തിലെപ്പോലെ അവതാരികയോടുകൂടി എടുത്തുചൊല്ലി അർത്ഥം പറയുകയും വേണം. താനും തന്നെപ്പോലെത്തന്നെ പ്രാകൃതഭാഷയിൽ സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നവരും പറയുന്ന പ്രാകൃതവാക്കുകളെ അപ്രകാരം തന്നെ ചൊല്ലി, പിന്നെ അവയുടെ സംസ്കൃതമൂലമായ പറഞ്ഞു, ആ മൂലയുടെ അർത്ഥമാണു വിദ്യുഷകൻ പറയുന്നതു്. ഈ സമ്പ്രദായംതന്നെയാണു വിദ്യുഷകന്റെ

നിവൃത്തിയെത്താത്ത പരിവൃത്തി. കൂടിയാട്ടക്കാലത്തു നായകൻ രംഗത്തിലുള്ളപ്പോഴൊക്കെ രണ്ടു മിഴാവും, പഞ്ചവാദ്യങ്ങളും, രംഗവിധാനങ്ങളും വേണം. മറ്റുപാത്രങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ, അതു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി മുൻപ്രസ്താവിച്ച പ്രതിശ്ഠാകങ്ങളും, അതല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ സന്ദർഭോചിതങ്ങളായ ഭാഷാശ്ലോകങ്ങളും വിദ്വേഷകൻ രസച്ചരമു മുദ്രവാൻ ചൊല്ലാറുണ്ട്. രണ്ടുമൂന്ന് ഉദാഹരണം കാണിക്കാം. 'സുഭദ്രാധനഞ്ജയം' രണ്ടാമങ്കത്തിൽ അർജ്ജുനൻ സുഭദ്രയെ രാക്ഷസന്റെ കൈയിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, രാക്ഷസനോ തോല്പിച്ചു പാറ്റിക്കുന്ന നേരത്തു് അവന്റെ കൈയിൽനിന്നു താഴെ വീഴുന്ന സുഭദ്രയാകട്ടേ:—

“അത്ര വീഴുകിലസാകം തോഴകുന്ദ്രത്ര വീഴുകിൽ
മദ്ധ്യേ വീഴുകിലക്കണ്ണും പപ്പാതി വിഭജിക്കണം.”

'നാഗാനന്ദം' രണ്ടാമങ്കത്തിൽ ചന്ദനോദ്യാനത്തിലെ ചന്ദ്രമണിശിലാതലത്തിൽ ജീമൂതവാഹനൻ മലയവതിയുടെ ചിത്രമെഴുതുമ്പോൾ, മിത്രാവസു വരുന്നതു കണ്ടു വിദ്വേഷകൻ ആ ചിത്രം മിത്രാവസു കാണാതിരിപ്പാൻ നായകനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“അത്ര വരുന്നിതു തോഴാ!
മിത്രാവസുവെന്ന സിദ്ധയുദ്ധരാജൻ,
ചിത്രപ്പെക്കൊടിയാളെ—
പ്പത്രംകൊണ്ടെങ്ങുസാ മറച്ചാലും.”

ആ അങ്കത്തിൽതന്നെ ഭഗംശയയായ മലയവതി തു
ങ്ങിമരിക്കുവാൻ ഉദ്യമിക്കുകയും, ചേടിയുടെ നിലവിളി
കേട്ടു നായകൻ ചെന്നു രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ,
വില്ലുപ്പകൻ മലയവതിയോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു:—

“കെട്ടിത്താണു മരിച്ചീടാനപ്പിരിക്കില്ലായ്ക്കയോ തവ
ഇപ്പോഴോട്ടു വിണങ്ങിപ്പോ കഷ്ടമെന്നിതു തോന്നുവാൻ?”

ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന നാടകത്തിലെ ആ അ
ങ്കം മുഴുവനും ‘കൂടിത്തുടി’ക്കഴിഞ്ഞാൽ, നായകനൊഴി
കെ മാറ്റുള്ള പാത്രങ്ങൾ മുഴുവനും രംഗത്തിൽനിന്നു നി
ഷ്ഠമിക്കും. നായകൻ മാത്രമവിടെനിന്നും, ഭരതചാക്ര
ത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് കരു ചടങ്ങു നടത്തും. അതായ
തു് ‘അങ്കംമുടിക്കും.’ അപ്പോൾ നമ്പ്യാർ കൊട്ടും (ഇതി
ന്നു ‘മുടിയകിത്തു കൊട്ടുക’ എന്നാണു സംജ്ഞ), ന
മ്പ്യാർ അകിത്തു വാട്ടും, ചാക്രാർ നൃത്തം ചെയ്യും.

മുടിയകിത്തു

ക്ഷീരസാഗരമേന ചന്ദനമാരജാലപയോധരാം
മാരവൈരിമുഖാരവിന്ദവികാസജാലരവിപ്രഭാം
നാരദാഭിമുനീന്ദ്രവൃന്ദനതിപ്രിയാമചലാത്മജാം
വീരഭദ്രമനോരമാം ശിരസാ നമാമി ശിവങ്കരാം. ൧

(താതെന്ന-തെന്ന-തെന്നന്ന-തെന്ന
താതെന്ന-തെന്ന-തെന്നന്ന.)

പങ്കജാക്ഷസരോരുഹാസനമുണ്ണീരീക്ഷിതതേജസം
അങ്കലാളിതപാപ്തീകചകങ്കമാരുണവക്ഷസം
ശങ്കരം നിജ ഭക്തദത്തസമസ്തലോകമനാമയം
ദേവദേവമുമാപതിം ശിരസാ നമാമി ശിവങ്കരം.

(താതെന്ന.... ൨

കുന്ദനിമ്ലമന്ദമാസവികാസജാലരവിപ്രഭാ-
മിനുഞ്ചിഞ്ചനിക്കാനനാമരവിന്ദചാരുവിലോചനം
ചന്ദനാഗരപങ്കുരൂപിതരൂപവീനവയോധരം
ചന്ദ്രശേഖരവല്ലഭം പ്രണമാമി ശൈലസുതാമുമാം.
(താതെന്ന.... ൩

നിമ്ലമായ നിരാമയായ നിരൂപണാധികമുത്തയേ!
നിമ്ലസ്മൃതിസംഹരാഖിലലോകവിസ്മയകാരിണേ!
നമ്ഭായ ഗജാജിനായ വസുന്ധരാധരകന്യാകാ-
നന്ദിതായ നമസ്തീവായ സദാശിവായ ശിവാനന്ദനേ.
(താതെന്ന.... ൪

അഞ്ചികേ! ഗിരിഭേ! ശിവേ! ശശിഞ്ചിഞ്ച-
സൗര്യനിക്കാനനേ!
പുണ്ഡരീകഭൂതായതാക്ഷി! വില്ലോല-
കന്തമുലധിതേ!
സംഭ്രസ്മദിനി! ചണ്ഡികേ! കരവാള-
ഖണ്ഡിതദാനവേ!

ശംഖചക്രഗദാങ്കിതേ! മുരവൈരി-
സോദരി പാഹിമാം—താതെന്ന.... ൭

അദ്രിമവിറ്റമലഭൂതിപദം

(താതെന്ന—താതെന്ന—താതെന്നത്തെന്ന)
ജഗദഭീമം ഭൂതപതിം—താതെന്ന....

അദ്രിവതേസ്തനയാരമണം—താതെന്ന....
വന്ദേ ശംഭു പരമശിവം—താതെന്ന.... ൧

മാരശരീരവിനാശകരം
നാഗസഹസ്രജടാമകടം
ഭൂതഗണേശമുമാരമണം—വന്ദേ ശംഭു.... ൨

കോകസമേന്ദസമാനതനം
 വൃന്ദാരാമ്നിതവദകമലം
 ഗംഗാചുംബിതവിജയഭടം—വന്ദേ ശംഭുഃ.... ന
 ഡിണ്ഡിമധമജകവാദ്യരവം
 തുംബുജനാദഭഗീതരവം
 സ്മേവിലേപനപരശുധരം—വന്ദേ ശംഭുഃ.... ന്

അതും കഴിഞ്ഞാൽ, ചാക്യാർ കാലു കഴുകിത്തുറ
 മിച്ച്, വിളക്കിൽനിന്ന് ഒരു തിരിയെടുത്തു കെടുത്തി,
 അതിൽതന്നെയിട്ടു കളഞ്ഞു. ഭഗവൽസേവ തുടങ്ങിയ
 ദൈവികക്രിയകളിലും ഇതുതന്നെയുണ്ടല്ലോ ഭക്തത്തെ
 ചടങ്ങ്. അതു മംഗളാപ്തമാണ്. അതിന്നു ശേഷം
 നായകനും രംഗത്തിൽനിന്നു നിഷ്ക്രമിക്കും. കൂടിയാട്ടവും
 അവസാനിച്ചു.

കൂടിയാട്ടുന്നതു് ഒരുതരം മാത്രമേ വാട്ടുള്ളു. അഭിന
 യം ഒന്നുകൊണ്ടുതന്നെ രസസ്ഫുർത്തിക്കു പരിപൂർണ്ണമാ
 യ പുഷ്പിയും ഏകദൃതയും നൽകുക എന്ന ഏകോദ്ദേശത്തോ
 ടുകൂടിയ അഭിനയത്തിൽ പാത്രബാഹുല്യം തടസ്സമല്ലാ
 തെ സഹായിയാകുന്നതല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടു നാടക
 ത്തിൽ സ്ഥായിയായിട്ടൊരു രസവും അതിനോടനുബ
 ഡിച്ചു വളരെ സഞ്ചാരിഭാവങ്ങളും ആണ് എന്നിരിക്കി
 ലും ഓരോ അങ്കത്തിലും ഇതുപോലെതന്നെ പറയാവു
 നതാണ്. രണ്ടാമങ്കം ശൃംഗാരരസപ്രധാനവും അഞ്ചാ
 മങ്കം കരുണരസപ്രധാനവുമായ 'നാഗാനന്ദം'തന്നെ
 ഓരോ അങ്കത്തിലും പ്രധാനരസത്തിന്നു വ്യത്യാസമുണ്ടെ
 ന്നതിന്നു് ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. രണ്ടുമൂന്നകം കൂടി

യാടിയാലും അപ്പോൾ രസപുഷ്പിക്കു ഹാനിതുന്നതാ
 ണ്. ഈ രണ്ടു കാരണകൊണ്ടായിരിക്കണം കൂടിയാ
 ടും കേരളം മാത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഭിനയത്തിന്റെ
 ശ്രദ്ധയിലുള്ള നിഷ്പക്ഷകൊണ്ടുതന്നെയാണു പദ്യം,
 കാട്ട്, നദി, രാജധാനി, സ്വർഗ്ഗം എന്നിത്യാദി പരിത
 സ്ഥിതികളുടെ കായ്ത്തിലും മുഖത്തെ അഭിനയംകൊ
 ണ്ടുതന്നെ അവ അവിടെയുണ്ടെന്നു സാമാജികന്മാർ
 തോന്നിപ്പിക്കണം; അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ നാടകാഭിനയ
 ത്തിൽ കാണുന്നപോലെ വച്ചുകെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ അവയു
 ടെ കൃത്രിമരൂപങ്ങൾ രംഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുക വയ്യ
 എന്നും വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാട്യത്തിൽനിന്നു തന്നെ
 നടൻ അതതു പരിതസ്ഥിതിയിലാണെന്നു ദൃഢമായ
 ബോധം സാമാജികന്മാർ ഉണ്ടാകണം. അതാണ്
 അഭിനയം പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുക എന്നതും, അഭിന
 യവിധിയിൽ ഭരതമുനി വിധിച്ചിരിക്കുന്നതും. ചാക്രാ
 ങ്ങളുടെ മുഖത്തുനിന്നു സാമാജികന്മാരുടെ ദൃഷ്ടി പതാ
 തെ അഭിനയത്തിൽതന്നെ മനസ്സറപ്പിച്ചിരിക്കണമെ
 ന്നുവച്ചിട്ടായിരിക്കണം കൈമുദ്രകൾ കാട്ടുന്നതുകൂടി രണ്ടു
 തോളിന്റേയും പരിധിക്കുള്ളിൽ വേണമെന്നും, കഥക
 ളിയെപ്പോലെ ചൊല്ലിയാട്ടം വയ്ക്കണം ഉള്ളതു്. ചൊ
 ല്ലിയാട്ടത്തിന്റെ കായ്ത്തിൽ ഒരു കാരണവുംകൂടിയു
 ണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. ചൊല്ലിയാട്ടം, ചവിട്ടും ചാട്ടവും,
 എന്നിതൊക്കെ നായന്മാരുടെ കളരിപ്പയറിൽനിന്നെ
 ടത്തതാണെന്നു രണ്ടുംകൂടി കൂട്ടിനോക്കിയാൽ സ്പഷ്ടമാ
 ണ്. അനാചശ്രമായി, അഥവാ രസത്തിന്നു ദോഷകര

മായി ശുഭസപത്തു സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

ശ്രീമാൻ അനന്തകൃഷ്ണയ്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'കൊച്ചിയിലെ ജാതികളും മതങ്ങളും' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സാധാരണ കൂടിയാട്ടം അല്ലാതെ 'മത്തവിലാസം' എന്നും 'പറക്കൂട്ടത്തു' എന്നും രണ്ടുതരം കൂടിയുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ മഹേന്ദ്രവർമ്മവിക്രമരാജാവിന്റെ 'മത്തവിലാസം' നാടകം കൂടിയാട്ടരീതിയിൽതന്നെ അഭിനയിക്കുന്നതെയുള്ള എന്നാണു ചാക്യാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ സാധാരണ കൂടിയാട്ടംപോലെ വിനോദത്തിനോ വിജ്ഞാനത്തിനോ അല്ലാതെ, ഇതു നേമ്യയായിട്ടാണു നടത്തിവരാറുള്ളതു്. ആക്ഷേപേന്ദ്രിയാണോ നേന്റിരിക്കുന്നതു്, ആ ആളെ കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ചാക്യാർ കൊണ്ടുപോയി മണ്ഡപത്തിൽ കയറ്റിത്തൊഴിയിപ്പിക്കും എന്നൊരു വിശേഷംകൂടിയുണ്ടു്. 'പറക്കൂട്ടത്തു' എന്നതു് ഒരു പ്രത്യേകതരം കൂത്തല്ല. 'നാഗാനന്ദം' നാടകത്തിലെ നാലാമങ്കത്തിൽ ഗരുഡൻ പറന്നുവന്നു ജീമൂതവാഹനനെ വശ്യശിലയിൽനിന്നു മലയശിഖരത്തിലേക്കു കൊത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനേയാണു 'പറക്കൂട്ടത്തു'ന്നു പറയുന്നതു്. ഇതും നേമ്യയായിട്ടു നടത്തുക പതിവുണ്ടു്. അങ്ങനെ നേരുന്ന ആറു സാധാരണയായി നായകനായിരിക്കുകയും, ഗരുഡൻ കെട്ടിയ ചാക്യാർ ഒരു ഉന്നതമായ തട്ടിന്മേൽനിന്നു പറന്നുവന്നു് ആ ആളെ കൊത്തിക്കൊണ്ടു മുകളിലേയ്ക്കു പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതു്

വളരെ രസാവഹമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഗരുഡൻ കെട്ടിയ ചാക്രം അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊക്കു, ചിറകു, വാലു എന്നിങ്ങനെ പല ഭാഗത്തായി ആയിരത്തിയൊന്നു ചരട് കെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ആ ചരടുകൾ ഒക്കെ നമ്പ്രാർ പിടിച്ചു, ഭാരോന്നം യഥാവസരം യഥാക്രമം അഴുക്കയും വലിക്കുകയും ചെയ്തു ഗരുഡൻ പറന്നുവരുന്ന രീതിയിൽ ചാക്രം തട്ടിപ്പിടിക്കും താഴത്തേക്ക് എത്തിച്ചു, കൊക്കു പൊളിപ്പിച്ചു, ആളെ എടുപ്പിച്ചു മേല്പോട്ടു വലിച്ചുകൊണ്ടുവരും. അത്തരം ഒരു വിശേഷം പാക്കംകൂത്തിനുണ്ട്. എന്നല്ലാതെ അതും സാധാരണ കൂടിയാട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതല്ല. ചരടുകൾ യഥാസ്ഥാനത്തു കെട്ടുക എന്നതും, വേണ്ടവിധം പിടിച്ചു പാറ്റിക്കുന്നതു ശരിയാക്കുക എന്നതും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പാക്കംകൂത്തു് ഒട്ടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു് 'കരീക്കാട്ടിൽ' തീപ്പെട്ട കൊച്ചീമഹാരാജാവിന്റെ കാലത്താണ്. അന്നു ഗരുഡൻ കെട്ടിയതു് 'അമ്മന്നൂർ ഇട്ടുമ്മച്ചാക്രം' ചരട് പിടിച്ചതു കഞ്ചൻനമ്പ്രാളം ആയിരുന്നു. ഈ പാക്കംകൂത്തിനു കൊച്ചീരാജകുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകപ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടേ. രാജകുടുംബത്തിലെ പുരുഷാംഗങ്ങൾക്കു തൃപ്തനുള്ളൊരു ഭക്ഷണത്തിൽ 'എടനാഴി' വിട്ടു് അകത്തേക്കു കടക്കുക സ്വതസ്സേവ വയ്യ. എന്നാൽ ഒരു പാക്കംകൂത്തും പറക്കുന്ന ദിവസം 'അരിയിട്ടു പാട്ടം' കഴിച്ചാൽ, അന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഗർഭസ്ഥരായവരുമായ പുരുഷാംഗങ്ങൾ

കൊക്കെ പിന്നെ അവരുടെ ജീവകാലം മുഴുവനും അതി-
ത്തു കടന്നു സോപാനത്തു കയറിനിന്നു ദേവനെത്തേ-
ഴാം. അതുപോലെത്തന്നെ അന്നു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാ-
ജാവിന് ഇപ്പോൾ വജനാവിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കു-
ന്നതും പണ്ടു പെരുമാക്കന്മാർ ധരിച്ചിരുന്നതുമായ കി-
രീടവും ഉടവാളും ധരിക്കുകയുമാവാം.

‘പ്രതിജ്ഞായൗഗന്ധരായണം’ എന്ന നാടക-
ത്തിലെ ‘മന്ത്രാങ്കം’ എന്ന അങ്കവും നേർച്ചയായിട്ടു കഴി-
പ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. അതിലും സാധാരണകൂടിയാട്ടത്തിൽ
നിന്നു ചില്ലറച്ചില ഭേദങ്ങളുണ്ട്. വിദ്യേഷകന്റെ വേഷം
മേലൊക്കെക്കുറിച്ചേ വലിയ വടിയും പിടിച്ചാ-
ണ്. പ്രസ്തുതനാടകത്തിലെ ഈ അങ്കത്തിൽ വിദ്യേഷ-
കൻ വേഷമുണർന്നായിട്ടാണല്ലോ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അ-
തന്നെസരിച്ചാണ് ഇവിടേയും വിദ്യേഷകന്റെ വേഷത്തി-
ലുള്ള വൃത്യാസം. ഇതിൽ വിദ്യേഷകൻ ‘ഇട്ടാരാണന്റെ
കഥ’ ‘ഭട്ടകളുടെ കഥ’ എന്നിത്യാദി പല കഥകളും
പറയും. ഇതൊന്നും നാടകത്തിലില്ലാത്തതാണെന്നു പ-
രയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മന്ത്രാങ്കം ആകട്ടാലെ നാലുതൊന്നു
ദിവസംകൊണ്ടു കഴിക്കണം എന്നും നിയമമുണ്ട്.

കൂടിയാട്ടത്തിന്റെകൂട്ടത്തിൽ കൂടുകവയാത്തതാണെന്നു
കിലും അതിനോടനുബന്ധിച്ചതാണു ‘നഞ്ചാർകൂത്തു.’
അതിന്റെ കഥ ‘ധനഞ്ജയം’ രണ്ടാമങ്കത്തിൽ വിഷ്ണുഭ-
ത്തിലെ ചേടീപ്രവേശമാണ്. ദോരവതീവണ്ണന, ഭ-
ഗവാന്റെ അവതാരം, ബാലലീലകർമ്മ ഇതുകളെ വ-
ണ്ണിച്ചു ധനഞ്ജയത്തിലെ മുതലാങ്കത്തോടുകൂട്ടിച്ചേർത്തു ര

ബോധമുള്ളതിലെ വിജ്ഞാപനം എത്തിക്കും. സാധാരണ കൂടിയാട്ടത്തിൽ നല്ലൊരാൾ സ്ത്രീവേഷം കെട്ടുന്നത്. അതിന്റെ അഭ്യസനത്തിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു കൂട്ടത്തെ ഒരു സ്ഥാപനം നിർമ്മിച്ചതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അഭ്യസനത്തിന് അഭിനിവേശവും അനുഭവമുണ്ടാകാൻ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതെന്നതാണ് നല്ല വഴിയല്ലേ? അവർ ഇത്രത്തോളം അഭ്യസനം മതിയാകും.

ചാക്യാരുടെ അഭ്യസനം ഇതിലൊരുകാരെ അധികം ക്ലേശമാണ്. കൂടാതെ കൂടിയാട്ടത്തിലെ വാക്കിലും മാധ്യമം അർത്ഥവ്യക്തി തുടങ്ങിയ ആദ്യ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടതായ പരിശീലനവും പാണ്ഡിത്യവും ചിലർക്കുണ്ടല്ലോ. അതിൽ തരംപോലെ തരംപോലെ പരിശീലനം തട്ടിയുളളതിനും സന്ദർഭംനോക്കി ലക്ഷ്യംതന്നെ സദൃശ്യം കളിക്കുന്നതിനും അതിയായ ലോകത്വം, വിശേഷജ്ഞാനം, മുഖമുദ്രാഭാസന എന്നിവയും അത്യാവശ്യംതന്നെയാണ്. അഭിനയഭ്യസനത്തിന്റെ കാര്യം കണ്ടുകൂടിക്കൂടിക്കൂടിയെന്നും കണ്ടുകൂടിക്കൂടിയെന്നും വേണം. ചവിട്ടും ചാട്ടവും കണ്ടുകൂടിയെന്നുള്ളതിലധികം വേണം. ചവിട്ടും ചാട്ടവും കണ്ടുകൂടിയെന്നുള്ളതിലധികം വേണം. കൂടിയാട്ടത്തിൽ പതിഞ്ഞുനിന്ന് അഭിനയിക്കുക വളരെ അധികം വേണം. ‘ഉദ്യാനപ്രവേശ’ത്തിൽ രാവണന്റെ വരവ് അഭിനയിക്കുന്നതിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ മെയ്യിൽ പതിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതെന്നാൽ മെയ്യിസാധകം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ കണ്ണികളും

വാറും രസം പുറപ്പെടിവികാരം അതി ക്ലേശിച്ചു ശീലിക്കണം. അതിവെട്ടുപ്പിന് ഉണൺ മുഖത്തു് എണ്ണ തേച്ചു കണ്ണിളക്കുകയും കവിളും ചുണ്ടും വിറപ്പിക്കുകയും അനവധി ദിവസം അഭ്യസിക്കണം. “നാട്യകലയുടെ മൗഢം ചാക്യാരുടെ മുഖത്തു മുദ്രിതമായിരിക്കാണം. അഭിനയത്തിന്റെ തികവാണു കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ജീവൻ” എന്നാണു് അപ്പൻതമ്പുരാൻ എഴുതീട്ടുള്ളതു്. ഈ അഭിനയത്തിന്നു ‘നിലാവിരിക്കുക’ (നിലാവുസേവിക്കുക) എന്നൊരു സമ്പ്രദായമുണ്ടു്. കാരോദിവസവും ചന്ദ്രനുദിക്കുന്നതുമുതൽ അസ്തമിക്കുന്നതുവരെ കണ്ണു പല വിധത്തിലും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയായാൽ വെളുത്ത ചാവുന്നാൾ രാത്രി മുഴുവനും ഈ പ്രവൃത്തിതന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമല്ലോ. കണ്ണിളക്കുന്നതിലുള്ള സാധകംപോലെ ചുണ്ടു്, കവിളു്, പുരികം ഇവ ഇളക്കുന്നുള്ള സാധകവും സമ്പാദിക്കണം. ഈ സാധകം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാരോ രസം നടിക്കുമ്പോൾ ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇളക്കണമെന്നു ശീലിക്കുവാൻതുടങ്ങും. അതോടുകൂടി കാരോ സന്ദർഭം, വസ്ത്രം, വികാരം എന്നിതെല്ലാം നടിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ മുഖത്തു സ്തൂരിക്കേണ്ട സ്തോഭങ്ങൾ ഇന്നവയാണെന്നു് അഭ്യസിക്കും. ‘ശാർദ്ദൂലം’ എന്നു നടിക്കുമ്പോൾ ഭയജനകമായ റൌദ്രത മുഖത്തു സ്തൂരിക്കണം. പശ്ചാതം നടിക്കുമ്പോൾ ഉയച്ചു, ഗാംഭീര്യം മുതലായവയെ സ്തൂരിപ്പിക്കത്തക്ക അത്ഭുതം മുഖത്തു പ്രകാശിക്കണം. എന്നിങ്ങനെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കാർയ്യമേതാണ്ടു്

മനസ്സിലാക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അഭിനയം ശരിയാവണമെങ്കിൽ, അതിന്നു വേണ്ടതായ ആയാസവും അവധാനവും അറിഞ്ഞുവെക്കുമാത്രമറിയാമെന്നു പറയാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ സംഗതിമാത്രം നോക്കുക. 'വാർത്തീവിരഹ'ത്തിൽ വാർത്തി ശ്രീപരമേശ്വരനോടു കലഹിച്ചു കൈലാസത്തിൽനിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോകുവാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ദേവിയുടെ മുഖത്തു സ്ഥായിയായി വിപ്രലംഭശൃംഗാരവും, സഞ്ചാരിഭാവങ്ങളായി, ഗംഗയുടെ നേരെ ഈർപ്പം, പുത്രന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കടം, ഭൂതഗണങ്ങളെക്കുറിച്ചുപോലും ലജ്ജ എന്നിവയെല്ലാം ഒരേസമയത്തു മാറിമാറി അഭിനയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതു ശ്ലോകവും ആദ്യം കൈകെട്ടിനിന്നു മുഖംകൊണ്ടു മാത്രം അഭിനയിച്ചുകാണിക്കണമെന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ചാക്യാരുടെ അഭ്യസനത്തിന്റെ ഒരു രൂപം അറിയാറാകുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ അഭ്യസനം ചെയ്തു വാക്കിലോ അഭിനയത്തിലോ പ്രശസ്തിനേടിയവർ പണ്ടു വളരെപ്പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്പം ചിലക്കു രണ്ടിലും ഒരുപോലെ പ്രവീണപ്രസിദ്ധി നേടുവാനുള്ള ഭാഗ്യവുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചാക്യാർകലാശാലയെന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവയിൽവെച്ചു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു മൂന്നു കലമാണ്—'അമ്മന്തർബ്ബഭവനം'(ഇപ്പോൾ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും, മൂഴികുളത്തും, കിടങ്ങൂരും ഈ ഭവനത്തിന്റെ ശാഖകളുണ്ട്; ശ്രീമാൻ അനന്തകൃഷ്ണയ്യർ പറയുന്നത് ഈ ഭവനം പണ്ടു ബ്രിട്ടീഷു മലബാറിലായിരുന്നുവെന്നാണ്);

‘കുട്ടഞ്ചേരിബ്ബേനം’ (തലപ്പിള്ളിത്താലൂക്കിൽ നെല്ലു വാൽദേശത്തുള്ളത്); ‘പൊതിയിൽബ്ബേനം’ (ആദിയിൽ ചൊവ്വരസ്തടത്തുള്ള പെള്ളാരപ്പള്ളിയിലും, ഇപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയിലും ഇരിക്കുന്നത്). ഈ മൂന്നു ഭവനത്തിന്നാണു പ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അവകാശം—അതായത്, കൂടിയാട്ടത്തിൽ ‘പുറപ്പാട്ട്’, ഉത്സവാദി അടിയന്തിരങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന കൂത്തു്, ഇതൊക്കെ അതതു് അവകാശിയായ ഭവനത്തിലെ ചാക്യാർ തന്നെ നടത്തണം. അതിന്റെ അനുഭവവും അവകാശം. ഓരോ ചാക്യാർകുലത്തിനോടനുബന്ധിച്ചു മിഴാവു കൊട്ടുവാൻ അവകാശികളായി പ്രത്യേകനമ്പ്യാർഭവനങ്ങളുമുണ്ട്. ‘മാണിബ്ബേനം’ എന്നും ‘കൊയ്ലബ്ബേനം’ എന്നും ബാക്കി രണ്ടു ഭവനങ്ങളുള്ളതിൽ മാണിക്കു് ഇദ്രിക്കിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പെരുമനത്തൊഴിച്ചു മറ്റൊന്നിലും അവകാശമില്ല. വടക്കൻ മലബാറിൽ വളരെ പ്രധാനക്ഷേത്രങ്ങളിലുണ്ടുതാനും. ഇവിടെ പ്രധാനമായ ഈ മൂന്നു ഭവനത്തെപ്പറ്റി “അമ്മന്നൂർ നാട്ടും, പൊതിയിൽ വാക്കു്, കുട്ടഞ്ചേരി പ്ലാലിതം” എന്നു പണ്ടുപണ്ടുതന്നെ പുകഴ്ത്തിപ്പറയാറുണ്ട്. ഇവരിൽ ഓരോരുത്തക്കും ചടങ്ങുകളിൽ ചില്ലറ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. കുട്ടഞ്ചേരിച്ചാക്യാക്കു് മാത്രം ‘ഇട്ടാരാണന്റെ കഥ’ പ്രബന്ധംപറയുപോലെപ്പറയാം; മറ്റുള്ളവക്കു് മന്ത്രാങ്കത്തിൽ ആ സന്ദർഭം വരുമ്പോഴേ പരയുവാൻ പാടുള്ളു. പൊതിയിൽ ചാക്യാക്കു് ‘ഉദാനപരേശം’ ഒരു ദിവസംകൊണ്ടു് അടിക്കഴിക്കാം.

മാവകു മുൻ ദിവസം വേണം. ഇത്തരം പ്രത്യേകതകൾ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ, പ്രധാനകാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചടങ്ങുകൾ ഒന്നതന്നെയാണ്.

ഈ ഭവനങ്ങളിൽ ലോകോത്തരഖ്യാതിസമ്പാദിച്ചവർ വളരെയുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാവരുടേയും വേരും പ്രശസ്തിയും വർണ്ണിക്കുക എന്നതും, അഥവാ, അവരിൽ ഒരാളുടെ പെരുമപോലും പൂർണ്ണമായിപ്പറയുകയെന്നതും കഠിച്ചസാധ്യവും ലേഖനത്തെ അതിയായി ഭീശ്ഠിപ്പിക്കുന്നതുമാകുകൊണ്ട് അതിന്നു തുറിയുന്നില്ല. ചിലരേപ്പറ്റി ഒന്നുണ്ടു വാക്കുമാത്രം പറയാനേ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം പറയേണ്ടതു മുൻപ്രസ്താവിച്ച അമ്മന്നൂർ ഇടച്ചമ്മച്ചാക്യാരുടെ പേരുതന്നെയാണ്. ഈ ചാക്യാരുടെ ശൈശവകാലത്തു പിതാവായ നമ്പൂരി ബാലന്റെ ഭാവിശ്രേയസ്സിനു വേണ്ടി വേദം ചൊല്ലി തന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവനെ കഠിനമായിസ്തേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓത്തു ചൊല്ലി അനവധി നമസ്കാരമെങ്കിലും, ഓരോ നമസ്കാരത്തിന്നും പ്രാർത്ഥനയായി “അമ്മന്നൂരിടച്ചമ്മന്നാടാഹ്വരേണം” എന്നു ജപിച്ചുകൊണ്ടു നമസ്കരിക്കുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം പൂർണ്ണമായി സിദ്ധിക്കുകയും, പിൻകാലത്തു് ഇടച്ചമ്മൻ വാക്കിലും അഭിനയത്തിലും ഒരുപോലെ അനിതരസാധാരണവും അമാനുഷവുമായ കീർത്തിക്കു പാത്രമാവുകയും ചെയ്തു. ഈ ചാക്യാരുടെ വാല്മീക്യവയസ്സുകാലത്താണ് ‘കുട്ടഞ്ചേരി’ ‘മുത്ത’ ചാക്യാരുടെ ആവിർഭാവം. ഇരുപത്തെട്ടുവയ

സ്സവരെ നന്ദിച്ചിരുന്നില്ല. ആ വയസ്സിൽ ഒരു ദിവസം മണ്ഡപത്തിൽ കാത്തു ലോഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തോടു 'അമ്മയ്ക്കു കോപ്പമുണ്ട്, താൻ കാലത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു' എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനേതന്നെ മണ്ഡപത്തിൽനിന്നിറങ്ങി "എന്നാൽ ഇന്നി കാത്തമ്പലത്തിൽനിന്നു കൂത്തമ്പലത്തിൽ കാണാം" എന്നും പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. കാലതാമസംകൂടാതെ അതിവിദ്വാനും പീയൂഷവാഗ്മിയുമായിത്തീർന്നു. ഈ ചാക്യാർ വാക്കിലും അതിൽതന്നെ ഫലിതപ്രയോഗത്തിലുമാണു പ്രാതനായിത്തീർന്നത്. അനും പിന്നീടും ഇതുപോലെ ഒരു ഫലിതകാരനായിട്ടില്ല. അതിന്നു ശേഷമാണു പ്രബന്ധത്തിൽ അദ്വൈതീയനായ 'പൊതിയിൽ രാമചാക്യാരും', വേഷത്തിൽ വിപ്രാതനായ 'അമ്മന്നൂർ പരമേശ്വരചാക്യാരും' പ്രശോഭിച്ചത്. അമ്മന്നൂർ പരമേശ്വരചാക്യാരാണ് തിരുവനന്തപുരത്തു പോയി പദ്മതം നടിച്ചത് അതിൽനിന്നും ഒരു വലിയ പാഠപഠിച്ചത് അതു കണ്ടുകൊണ്ടുനിന്നിരുന്ന രസിധൻറു സാസ്തിനേറയും മദാമ്മയുടേയും നേരെ ഏറിഞ്ഞതായി അഭിനയിച്ച്, അവരെ ഭൂമിപ്പിച്ച മോഹാലസ്യപ്പെട്ടതിനെയും, അഭിനയത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം കണ്ടു സന്തോഷിച്ച സാസ്തിനേറയും മഹാരാജാവിനേറയും കൈയിൽനിന്നു വളരെ വിലപിടിച്ച സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങിയതും. അടുത്തകാലത്തു ജീവിച്ച് അതിപ്രശസ്തി സമ്പാദിച്ചവരാണ് 'അമ്മന്നൂർ മാധവചാക്യാരും' 'പൊതിയിൽ നാരായണചാക്യാരും.' ഇവർ സമകാലീന

നാമും, ഒപ്പം നടന്നിരുന്നവരുമായിരുന്നു. അന്നത്തെ കൂടിയാട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മാധവച്ചാക്യാർ നായകനും, നാരായണച്ചാക്യാർ വിദ്വേഷകനും ആയിട്ടല്ലാതെയില്ല. മാധവച്ചാക്യാരുടെ അഭിനയം കണ്ടു സാക്ഷാൽ വേഷക്കാരൻ കേശവക്കുറുപ്പുപോലും അത്ഭുതപരവശനായി തൊഴുതുനിന്നിട്ടുണ്ട്. നാരായണച്ചാക്യാരെപ്പറ്റിപ്പറയുന്നതായാൽ, പണ്ഡിതാഗ്രേസരനാമം സഹൃദയോത്തമനാമമായ 'കൂടല്ലൂർ കഞ്ചുണ്ണിനമ്പൂരിപ്പാട്', 'പട്ടത്തോൾ വിദ്വാൻ നമ്പൂരിപ്പാട്', നാടുവാഴിയൊഴിഞ്ഞ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്, അവിടുത്തെ അനുജനായ തീപ്പെട്ട ഇളയതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ "നാരായണ! നാരായണ നേപ്പോലെ പ്രബുദ്ധനാമം ഭംഗിയായിപ്പറവാൻ മറോതൊരുത്തനും, എത്രതന്നെ കെങ്കേമനായാലും സാധിക്കില്ല" എന്ന് അനുഭവമോദിച്ചുപറയുവാൻതക്ക യോഗ്യതയുള്ളവനായിരുന്നു നാരായണച്ചാക്യാർ. നാരായണച്ചാക്യാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു കേട്ടാൽ കൂത്തുകഴിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങാത്തവരും, ചാക്യാരുടെ കൂത്തു കേൾക്കുവാൻ പോകാത്തവരും അന്ന് ആരുതന്നെയുണ്ടായിരുന്നില്ല. (ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ള ശ്രീമാൻ ടി. കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ ഈ സംഗതിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാവേക്കാറുണ്ട്.) ഈ ചാക്യാരുടെ മരുമകനായിരുന്നുവേഷക്കാരൻ 'പൊതിയിൽ കൊച്ചുനാരായണച്ചാക്യാർ.' കൊച്ചുനാരായണച്ചാക്യാർ മരിച്ചത് ൧൦൯൩-ലാണ്. ആ ചാക്യാരുടെ 'ശിവിനിശലഭോജപാലചക്രം' എ

ന്ന ശ്ലോകം ആടുന്നതും, ഉദ്യാനപ്രവേശം, കൈലാസോ
ലരണം, പാർവ്വതീവിരഹം എന്നിവ അഭിനയിക്കുന്നതും
കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ മറുക്കു
ചാക്യാന്മാരോ, കഥകളിക്കാരോ അവ നടിക്കുന്നത് ശാ
കായവാസ്യൻ, ലവണായ വാസ്യൻ' എന്നു മാത്ര
മാണെന്നു സന്ദൈവ്വം പറയാം. ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ
മഹാരഥന്മാരെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നുള്ള ചാക്യാന്മാ
ർ “കവയഃ കാളിദാസാദ്യഃ കവയോ വയമപ്യഗ്നി പ
വ്തേ പരമാണൗ ച പദാത്മതപഃ വ്യവസ്ഥിതം” എ
ന്നു തോന്നിയാൽ അതാണു ശരിയാവുക.

ചാക്യാന്മാരുടെ ഇത്തരം മഹനീയമായ പ്രവൃത്തി
കൊണ്ടും, കൂത്തു, കൂടിയാട്ടം എന്നീ കലകൾകൊണ്ടും
നമ്മുടെ നാട്ടിന് എന്തു നേട്ടമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന്
ആലോചിക്കുകയാണു വേണ്ടതു്. കൂടിയാട്ടമാണു ഭര
തമുനിയുടെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ കലാപ്രതിഭാപൂർവ്വത
ബാധാഗമം. കലൻ കലങ്ങാത്തതും, വൈകല്യം വരാ
തെ വിശുദ്ധമായിനില്ക്കുന്നതുമായ നാട്യം കാണണമെ
ങ്കിൽ കൂടിയാട്ടത്തിലെ അഭിനയം കാണണം. സ്നോഡ്രേ
കടനവും, രസസ്ഫുർത്തിയും ഇത്ര പരിശുദ്ധമായിട്ടും
പ്രോജപലത്തായിട്ടും വേറിട്ടൊരു നാട്യകലയിലുമില്ല
ന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. മറ്റൊന്നു തൊട്ടു ശുദ്ധം
മാറാതിരിക്കുവാനോ, അനുകരിച്ചു വൈശിഷ്ട്യം കറ
യാതിരിക്കുവാനോ ആയിട്ടായിരിക്കണം ചാക്യാന്മാർ
കഥകളിയും മറു് എന്താദൃശകലകളും കാണുവാൻ പോ
കരുതെന്നുവെച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഭരതശാസ്ത്രത്തിൽ അത്രത്തോ
ളം ദൃഢപ്രതിഷ്ഠിതന്മാരായിട്ടാണു ചാക്യാന്മാർ അഭിന

യിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ശരിയായ നാട്ടുകുല സൂക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോവാനുൾ നമ്മൾക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനും പുറമേ, കൂടിയാട്ടം കഥകളിയുടെ ആവിർഭാവത്തിന്നു കാരണവും ബീജവുമായിത്തീർന്നു. കൂടിയാട്ടവും അപ്പുപദിയും (കൃഷ്ണാട്ടവും) ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കഥകളിയും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെത്തന്നെ ചാക്യാരുടെ കൂത്തും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തതും കഞ്ചൻനമ്പ്യാർ മിഴാവു കൊടുത്ത നമ്പ്യാരല്ലാത്തതും ഇന്നെന്നെങ്കിൽ 'തുളുൽ' എന്ന കലയും അഭാവമായിരുന്നേനെ. കഞ്ചന്റെ കൃതികളിലെ ഭാഷ, ശൈലി, ഫലിതം, സമുദായവിമർശനം ഇതെല്ലാം ചാക്യാരുടെ വാക്കിന്റെ നേർപകർപ്പായിട്ടു വളരെ ദിക്കിൽ കാണാം. വാക്കുതന്നെയല്ല, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കഞ്ചൻ അഭിനയത്തിൽനിന്നും ചില ഭാഗം പകർത്തിട്ടുണ്ട്. 'നളചരിതം കാട്ടൻതുളു'ലിലെ 'ഗണപതി' ചാക്യാർ 'പാവുതീവിരഹ'ത്തിൽ നടിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രവിവർത്തനംതന്നെയാണു്.

മൂലം

“മൗലൗ കിന്ന മഹേശ,മാനിനി ജലം,
കിം വക്ത്ര,മഹോരുഹം
കിം നീലാളകമാലികേ,ഭൂമരികേ,
കിം ഭൂലതേ,വീചികേ
കിം നേത്രേ,ശഫരൗ, കിമുസ്മനയുഗം,
തത് ചക്രവാകുപയം,
സാശങ്കാമിവ വഞ്ചയൻ ഗിരിസുതാം
ഗംഗാധരഃ പാതുവഃ.”

വിവരണം

“പുരരിപുവാകിയ ഭഗവാൻതന്നെ
 തിരുമടി തന്നിൽ വസിക്കും ചാർപ്പതി
 തിരുമുടിജടയിൽ സുരവാഹിനിയുടെ
 തിരുമുഖവും കളർകൊങ്കടവയും
 പരിചൊടു കണ്ടു സഹിക്കരുതാഞ്ഞു
 പുരഹരനോടഥ ചോദ്യം ചെയ്തു-
 തിരുമുടിജടയുടെ നടുവിൽ വിളങ്ങി-
 പ്പരിചൊടു കാണാണെന്നൊരു വസ്തു?
 ഹരനരുൾചെയ്തിതു നമ്മുടെ ജടയിൽ
 പെരുകിന വെള്ളം വേർപെട്ടകിട്ടു-
 കരള കുമിക്കരുതെന്നൊടു നാഥ!
 സരസം മുഖമിഹ കാണുകുന്നു.
 മുഖമല്ലതാഹോ! ജലമതിലുള്ളവാം
 വികസസരോജമിതെന്നുവരേണം.
 വികസസരോജേ കുറുനിരനികരം
 പരിചൊടു കാണാണെന്നുവകാശം?
 കുറുനിരയല്ലതു മധുപാനത്തിനു
 പരിവണ്ടുകൾ വന്നിണകൂട്ടുന്നു.
 പുരികക്കൊടിമുനയുഗളമിദാനീം
 പരിചൊടു കാണാണെന്നുവകാശം?
 പുരികക്കൊടിയല്ലവിരളമിളകും
 ചെറുതിരയത്രേ അചലതന്തുജേ!
 സരസമതാകിന ലോചനയുഗളം
 പരിചൊടു കാണാണെന്നുവകാശം?”

ഗിരിവരതനയേ! ലോചനമല്ലതു
കരിമീനിണ കളിയാടുകയത്രേ!
കരിക്കോതൂതി കളുർമുലയുഗളം
പരിചൊടു കാണാനെന്തവകാശം?
കളുർമുലയല്ലതു കോകദപദം
നളിനസമീപേ കളിയാടുന്നു.
കളിവചനം വാ കാന്തമിദം വാ
കരളിലെനിക്കു വിവാദമിദാനീം.
ഇങ്ങനെ കപടഗിരീ ഗിരിവരസുത-
തന്നുടെ മാനസവഞ്ചന ചെയ്തും
ഗംഗാധരനാം കിള്ളികുറ്റിയ-
മന് മരേമശൻ കാത്തുരുളേണം.”

പാറകും പണ്ടു് എന്തുതരത്തിലായിരുന്നാലും, ചാ-
ക്രായുടെ പ്രബന്ധം പറയുന്നമട്ടിനെത്തന്നെയാണു് അ-
തു് ഇന്നു് അനുകരിക്കുന്നതു്.

ചാക്രാർകലകളിൽനിന്നു ‘ഭാഷയ്ക്കു’ണ്ടായിട്ടുള്ള
ഗുണങ്ങൾ സീമാതീതമാകുന്നു. “ഉത്തമസാഹിത്യമു-
ന്നം നിറഞ്ഞ ഇരുന്ദരിൽപരം (സംസ്കൃത?) ചന്ദ്രഗുഹ-
ങ്ങളും നൂരിൽകറയാതെ ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങളും ചാക്രാർ
കൂത്തു ഭാഷയ്ക്കു സമ്പാദിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഗദ്യസാഹി-
ത്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിതന്നെ ചാക്രാർകൂത്തിൽനിന്നു
ല്ലഭോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു” എന്നു ശ്രീ
മാൻ ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ പറയുന്നു. ഭാഷയെ
പദങ്ങൾകൊണ്ടു പരിപൂർണ്ണമാക്കിട്ടുണ്ടു കൂത്തു് എന്നതി-
ന്നു തർക്കമില്ല. ചാക്രാനാർ പ്രബന്ധം പറയുമ്പോൾ

അതും പറയുന്നതിന്നു പുറമെ വേറെ പല സംഗതികളും ആധുനികസംഭവങ്ങളും മാറ്റം വിശദമായി സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോളെല്ലാം ഒരു വാക്കുപോലും ശുദ്ധമണിപ്രവാളപദമല്ലാതെ ഇതരഭാഷയിലെ പദങ്ങളെ നല്ല, മലയാളത്തിലെ 'കന്നപദങ്ങൾ'കൂടി ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നും, എന്നാൽ സംഗതി പൂണ്ണമായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുമെന്നും വന്നാൽ, കൂത്തുകൊണ്ടു ഭാഷയുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗുണം അഗണ്യമാണെന്ന് ആരും സമ്മതിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ 'രാമായണം' തമിഴ്, 'ഭാരതം തമിഴ്' എന്നിവയിലെ രീതി ഇന്നും ഭാഷാഗദ്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രഥമമായിത്തന്നെ ഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഗദ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്നും ഇന്നും ചാക്യാരുടെ വാക്യങ്ങൾതന്നെയാണ് ഉത്തമമാത്രകകളായിനില്ക്കുന്നതും നില്ക്കേണ്ടതും. അതർപ്രതിവാദനം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന ഗദ്യവാക്യങ്ങൾ എത്ര ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, എത്ര ഭംഗിയായിട്ടുള്ളതാണ്. ചാക്യാർകൂത്തിന്റെ ആദിയിൽ പറയുന്ന അവതാരികയും പീഠികയും മുമ്പു കാണിച്ചുവല്ലോ. കഥ പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗദ്യരീതിയുടെ ഒരു മാതൃക താഴെ ചേർക്കുന്നു

ഗദ്യമാതൃക

“വേണ്ടതുപോലെ പ്രയത്നംചെയ്താലൊത്തും സാധിക്കാമെന്നാണെങ്കിൽ സഗരസുതന്മാർക്കു കതിരയെ കിട്ടേണ്ടതല്ലേ? ഇവരുടെ പ്രയത്നം വേണ്ടതുപോലെയായിട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ കാര്യസിദ്ധിക്കുവേണ്ടി യത്നം ചെയ്തവർ ലോകത്തിങ്കൽ വേറെ ആരുണ്ട്? അവരുടെ കഥ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആ പ്രയത്നത്തിന്റെ സ്വഭാവം

ഞാൻ അസാരം പായാം. പണ്ടു സൂര്യവംശത്തിങ്കൽ സുബാഹു എന്നു പ്രസിദ്ധനായ രാജാവിന്റെ പുത്രനായി സഗരൻ എന്നൊരു മഹാരാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കേശിനി എന്ന തന്റെ പത്നിയിൽ ജാതനായ അസമഞ്ജനാകുന്ന പ്രഥമപുത്രനോടും, സുമതി എന്ന പത്നിയിലുണ്ടായ സഗരനാൽ എന്നു പ്രസിദ്ധന്മാരായിരുന്ന അറുപതിനായിരം തനയന്മാരോടുംകൂടെ അയോദ്ധ്യയിങ്കൽ സുഖമായി വസിക്കുന്ന കാലത്തു്, അസമഞ്ജൻ കരേണ്ണ പ്രജാദ്രോഹം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞതിനാൽ, പ്രഥമപുത്രനായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ “പുത്രപരിത്യാഗദോഷപരിഹാരാത്മം ഞാനെന്നു ചെയ്യണം” എന്നു തന്റെ കലഗുരുവായ വസിഷ്ഠമഹർഷിയോടു ചോദിച്ച സമയത്തിങ്കൽ, അദ്ദേഹം “അല്ലേ, മഹാരാജാവു! അശ്വപഥേയയാഗം ഏതുദോഷവും തീരാൻ വളരെ നന്നു്, അതുകൊണ്ടു് അങ്ങു് ഒരു അശ്വപഥേയം ചെയ്യു്” എന്നു് ഉപദേശിച്ചതിന്റെ ശേഷം, സഗരമഹാരാജാവു് അശ്വപഥേയയജ്ഞത്തിന്നു വേണ്ടപോലെ വട്ടംകൂട്ടി വിധിക്കുതക്കവണ്ണം ഒരു യാഗം ചെയ്തു. യജ്ഞം കഴിഞ്ഞിട്ടും വളരെ സാധനങ്ങൾ ശേഷിച്ചതിനാൽ മഹാരാജാവു്, യജ്ഞോപകരണങ്ങളൊക്കെയും വെറുതെ കളയുന്നതു് യുക്തമല്ലെന്നു കരുതി, രശ്വപഥേയവുമകൂടെ ചെയ്തു. പിന്നേയും സംഭരിച്ച സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും ഒട്ടുങ്ങാതെ പന്നപ്പോൾ, ശേഷിച്ച സാധനങ്ങൾ കളയാൻ മടിച്ചും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അഭിനിവേശം മേറുവായിട്ടും, പോരാത്ത സാധനങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചു മൂന്നാമതും യാഗം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ക്രമത്തിൽ തൊണ്ണൂററാവതു് അ

ശപഥേയയാഗം നിർവ്വഹിച്ചു. ഇത്രത്തോളം ആയ സ്ഥിതിക്കു ആറു യാഗം തികച്ചേക്കാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു ആറാമത്തേ യാഗത്തിന്നു ഭിക്ഷിച്ചു. ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ദ്രനു ഭയം തുടങ്ങി. “ഈ യാഗവും കൂടി നിർവ്വഹിച്ചാൽ ഐശിന്യം ഇദ്ദേഹം ശതമഖനെന്നു വേരു ലഭിച്ച് ഏതൊരു തുല്യനാവും. വല്ലഭപ്രകാരത്തിലും ഇത്തവണ ചെയ്യുന്ന യാഗം മുടക്കാമെന്നുവെച്ചാൽ അതിന്നും നിവൃത്തിയില്ല. അതിബലധാന്യമാണു സഗരപുത്രന്മാർ. അപുരാണ യാഗം രക്ഷിക്കുന്നത്” എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു വിഷ്ണുനായിരിക്കുന്ന സമയത്തിങ്കൽ, കണ്ടു വായുവിനെ. “ഇവനെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ ഒരു സമയം കാര്യം ഫലിക്കും” എന്നാലോചിച്ച്, “അല്ല വായു! നീ പോയി സഗരന്റെ അശപഥേയയാഗത്തിന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുതിരയെ അപഹരിച്ച്, പാതാളത്തിങ്കൽ തപസ്സുചെയ്തിരിക്കുന്ന കവിലധാസ്യദേവരുടെ സമീപത്തിങ്കൽ കൊണ്ടുകെട്ടിയാലും” എന്ന് ഇന്ദ്രൻ കല്പിച്ചു. വായുവിന് ഈ കാര്യം സാധിക്കാൻ വലിയ ഞെരുക്കമൊന്നും വേണ്ടിവന്നില്ല. അദ്ദേഹം അത്രുപനല്ലേ. അറുപതിനായിരം രാജകുമാരന്മാർ യാഗരക്ഷയ്ക്കു സന്നദ്ധരായി തുറിച്ചുമിഴിച്ചു നില്ക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക്, ആരും അറിയാതെ കണ്ടു കുതിരയെ കൊണ്ടുപോയി കവിലധാസ്യദേവരുടെ അടുക്കൽ കെട്ടിയിട്ടു. സഗരൻ കുതിരയെ കാണാഞ്ഞിട്ടു പുത്രന്മാരുടെ മുഖത്തേക്കു കോപത്തോടുകൂടെ മാറിമാറി നോക്കിത്തുടങ്ങി. “ഏടോ, അച്ഛൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു നോക്കുമ്പോലെ തോന്നുന്നു. കാരണ

ഒന്നാണോവോ, മനസ്സിലായോ?" "എനിക്കറിഞ്ഞുകൂട." "എടോ, കുതിര എവിടേ? കുതിരയെ കാണാനില്ലല്ലോ." "അതാവും അത്ഭുതന്റെ കോപത്തിന്നു കാരണം. എന്തായാലും അത്ഭുതനെ സമാധാനിപ്പിക്കുക തന്നെ." എല്ലാവരും അത്ഭുതന്റെ കാക്കൽ നമസ്കരിച്ച്, വിനയത്തോടുകൂടി അറിയിച്ചു. "അല്ലേ അത്ഭുതൻ! അടിയങ്ങൾ അവിടുത്തെ നാശരഹിതമായിരിക്കുന്ന കുതിര എവിടെയാണെങ്കിലും, വേഗത്തിലന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു തരുന്നുണ്ട്" എന്നു സത്യം ചെയ്ത്, അനവധി സൈന്യങ്ങളോടുകൂടെ കുതിരയെത്തിരഞ്ഞുപറപ്പെട്ടു."

പട്ടണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ കലകൾകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം മൂന്നു തരത്തിലാണു്. ഗാനരൂപങ്ങളായ അക്കിത്തകളിൽ ചിലതു മുമ്പു ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവയുടെ പ്രസാദവും, ആസ്വാദ്യതയും അതിൽനിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നുമാത്രമേ അവയെപ്പറ്റിപ്പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ രണ്ടു ഗുണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്, അനവധി അനൗപമപദ്യരത്നങ്ങൾ ഭാഷയ്ക്കു നല്കുകയും, ദുഷ്ടവികളുടെ ദോഷങ്ങളേ ഉദാഹരണരൂപേണ കാട്ടി അപമാസിച്ചു് അവരെ രാടിക്കുകയുമാണു്. മുമ്പു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾകൂടാതെ വേറെ ഈ രണ്ടു് ഇനത്തിൽ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

പദ്യരത്നങ്ങൾ:—

"ഭൂവനൈകമനോഹരാംഗിയാഭാ—

മിവർതാനേവ സുഭദ്രയെങ്കിലിപ്പൊൾ

മമ തോഴത്തേ മനോഭിലാഷം

രമണീയം രസികാഗ്രഗണ്യബുദ്ധേ!"

൧

(ധനഞ്ജയം)

“മുലപ്പടം കട്ടൊരു കള്ളനെങ്കിലും
മുനീശ്വരൻ തന്നുടെ ശിഷ്യനേക്കു ഞാൻ
കലോത്തമബ്രാവണനായിട്ടെന്നാരി-
പ്പുമാനഹം പൂജനയോഗ്യനല്ലയോ?”

(ധനഞ്ജയം)

അടുത്തു മദ്ധ്യോഹനം തവ മദനസന്താപമധികം
കടുത്തു കാന്താരേ തരുലതകൾ വാടീതു തരസാ-
തുടങ്ങേണം മാധ്യന്ദിനസവനകർമാദി ഭഗവാ-
നടങ്ങേണം മറുക്കുകിമതവിനോദാദി സകലം.”

(ധനഞ്ജയം)

“പുരികഴലിടുകുടി ചില്ലിവില്ലാട്ടുമാടി
നയനന്റെയലീടി കൊങ്കയും മറു മൂടി
കൊടിനടുവിടവാടി തൽകചേന്താമൽമേൽ വ-
ന്നിളമയുമിടുകുടി തൊട്ടിതോടീതു ബാല്യം.”

(പ്രതിജ്ഞായോഗസ്ഥരായണം മന്ത്രാകം)

ദുഷ്ടവികളെ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു:—

“കിടപ്പവരൊക്കിടയാതവരോ-
ടണമുകൊണ്ടേവ മനനപിതാനി
വദാനിതാൻ മൂരികളെക്കണക്കേ-
ക്കവിക്കരികയുർ ചമസ്തയന്തി.”

ദൂരാനന്ദം, നിരത്നകവലപ്രയോഗം മുതലായവയെ
അപഹസിപ്പുകൊണ്ടു രചിച്ചതു:—

“ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ രാജേന്ദ്ര!

മഖം പ്രക്ഷാളയസ്വ ടഃ

വൃഷ്ട യുജയതേ കഷ
ചവൈതുമി, ചവൈതുമി.”

൧

മപ്രഥമനാദാനം

പദപ്രഥമം നാത്ര, കലിതനാദാനം

തനയം വന്ദേ വക്ത്രാ

നിരന്തരം ദളിതാനാം ദേവക്യാ.”

൨

മണിപ്രവാളം ഭിഷിപ്പിച്ചു, ഭാഷ വഷളാക്കുന്ന ക
വികളെ കളിയാക്കുവാനുണ്ടാക്കിയ ശ്ലോകം:—

“താപ്തയന്തി തകരാ: തരികൊയ്ക്ക ശേഷാ:
കാകാ: കരഞ്ഞു മരമേറിയറങ്ങയന്തി
മണ്ടന്തി പാമ്പനിവരാ: പടിഞ്ചു പേട്ടാ
മിന്നാമിങ്ങങ്ങിനിവരാശ്ച മിങ്ങയന്തി.”

സാഹിത്യത്തിന്നു വേറിട്ട് ഒരു ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതു
ഫലിതപ്രാപ്യമാണ്. “ചുക്കില്ലാതെ കഷായമില്ല”
എന്ന ചൊല്ലുപോലെ “ഫലിതമില്ലാതെ ചാക്യാരുടെ
വാക്കില്ല” എന്നു സുദൃഢമായിപ്പറയാം. വിദ്വാന്റെ
വാക്കിലോ, വിനോദമയമായ പേക്കഥകൾ പറയുമ്പോ
ളോ തന്നെയല്ല എതുപ്രബന്ധത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയു
മ്പോളും പ്രകൃതമുണ്ടായിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ വരുത്തിയിട്ടും,
ഫലിതം തട്ടിമുളിക്കും. ഈ ഫലിതം ശബ്ദനിഷ്ഠമായി
ട്ടും അർത്ഥനിഷ്ഠമായിട്ടുമുണ്ട്. പ്രാസത്തിന്റെ കളികൊ
ണ്ടും, ശ്ലോഷാശ്ലോഷംകൊണ്ടും, പദത്തിന്റെ നാനാത്വം
തപംകൊണ്ടും ഒരു പദം ദൃതതരമായിച്ചൊല്ലുമ്പോൾ
വേറിട്ടൊരു പദമാക്കിത്തീർന്നതുകൊണ്ടും മറ്റുമാണു

ശബ്ദഫലിതം വരുത്തുന്നത്. ഫലിതമായ വർണ്ണം, സരസമായ മായാശ്ലോകം, പ്രതിശ്ലോകം, ഫലിതപ്രചുരമായ ഉപകഥകളും, കഥകളും, പ്രതിപാദനത്തിന്റെ സരസത, പ്രകൃതംവിടാതെ സഭാവാസികളെ കൂട്ടിയാകൽ എന്നിത്യാദിയാണ് അർത്ഥഫലിതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം.

ഫലിതം

ചാക്യാർകൂത്തിന്റെ ജീവൻ ഫലിതപ്രയോഗമാണ്. സന്ദർഭാചിതമായവിധത്തിൽ ഫലിതം തട്ടിമുളിക്കുന്നതിലാണ് ചാക്യാരുടെ സാമർത്ഥ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫലിതത്തെ ശബ്ദനിഷ്ഠമെന്നും അർത്ഥനിഷ്ഠമെന്നും രണ്ടായി ഭാഗിക്കാം. ശബ്ദപ്രയോഗത്തിലുള്ള ചാതുര്യംകൊണ്ടുമാത്രം ഫലിതം വരുത്തുന്നതു ശബ്ദനിഷ്ഠം; അർത്ഥംകൊണ്ടാണ് വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് അർത്ഥനിഷ്ഠം. ഇതിൽ ശബ്ദനിഷ്ഠമായ ഫലിതത്തെപ്പറ്റി വളരെ പറയാനില്ല. ഒരു രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കാം:—

തോരണയുദ്ധത്തിൽ ഹനുമാനെ ജീവനോടു കൂടി പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുവാൻ രാവണനാൽ നിയുക്തനായ അക്ഷകുമാരനെ ഹനുമാൻ ഹനിച്ച വിവരം ഒരു ഭട്ടൻ രാവണനോടു ചെന്നുണർത്തിക്കുന്നതിനേയാണ്. “കരങ്ങൾ കതിരയെ ഒരു കടി; സാരമിയെ രെടി; വില്ലൊരൊടി; തേരൊരടി; കുമാരനെ ഒരു പിടി; കൈയ്ക്കുടി തകിടുപൊടി; ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടെനിക്കൊരു പേടി; മഹാരാജാവിനെ ഉണർത്തിക്കാനൊരു മടി.” വാസ്ക

വം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രാസംകൊണ്ടുള്ള ഒരു കളി
 മാത്രമാണിത്. പദങ്ങളുടെ ദൃതോച്ചാരണംകൊണ്ടും
 ചാക്രൻ ഫലിതം വരുത്താറുണ്ട്. തോരണയുദ്ധം ക
 ശിഞ്ഞു ഉപായത്തിൽ രാക്ഷസന്മാരുടെ പിടിയിൽ പെ
 ട്ത ഫന്ദുമാൻ, രാക്ഷസന്മാർ തന്റെ വാലിന്മേൽ തൂണി
 ചൂറിത്തീർക്കുകയുണ്ടെന്നതിൽ യാതൊരു വിരോധഭാവ
 വും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല തീ ആളിക്കത്തിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ
 ഫന്ദുമാൻ പെട്ടെന്നു മേല്പോട്ടു ചാടി ലങ്കയുടെ നാനാ
 ഭാഗങ്ങളിലും തീപെച്ച്, ലങ്ക മുഴുവൻ ദഹിച്ചുതുടങ്ങി.
 ആ സമയത്തു് അനാഥനും അശരണനുമായിത്തീർന്ന
 രാക്ഷസർ കാട്ടുന്ന പരിഭ്രമത്തെ ചാക്രൻ വർണ്ണിക്കുന്ന
 ത്തു് ഏറ്റവും രസാവഹമായ രീതിയിലാണ്. രാക്ഷ
 സർ ഭയവിഹ്വലരായി ഏവിയെ കാടിപ്പൊന്നാലും അ
 വിടെയെല്ലാം തീയും കരങ്ങനെയും മാത്രമേ കാണാനു
 ണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ അവസരത്തിൽ പിതൃപുത്രകളുരമി
 ത്രാദികളെ വിളിച്ച് അവർ നിലവിളിച്ചതു് ഇങ്ങനെയു
 ണത്രേ! “അയ്യോ! എന്റെ അച്ഛൻ! അയ്യോ! തീയ്യ!
 അയ്യോ! എന്റെ അമ്മ! അയ്യോ! കരങ്ങൻ! അയ്യോ!
 തീയ്യ! അയ്യോ! കരങ്ങൻ! കരങ്ങൻ! അയ്യോ! തീയ്യ!
 ഭായ്യ, കരങ്ങൻ! അയ്യോ! എന്റെ അച്ഛൻ! കരങ്ങൻ!
 അയ്യോ! എന്റെ മകൻ, കരങ്ങൻ!.....”
 ഈ വിലാപം ദൃതഗതിയിലും പരിഭ്രമത്തോടുകൂടിയും
 ആകമ്പ്യോൾ “എന്റെ അച്ഛൻ കരങ്ങൻ, എന്റെ അ
 മ്മ കരങ്ങൻ, എന്റെ ഭായ്യ കരങ്ങൻ, എന്റെ മകൻ
 കരങ്ങൻ, എന്റെ ഭർത്താവു കരങ്ങൻ” എന്നു മട്ടിലായി

അയയ്ക്കുന്നുവെന്നും, അവയുടെ ശല്യംകൊണ്ടുമാവണൻ “വേണ്ട, വേണ്ട, അയയ്ക്കൂണ്ട” എന്നു വായുസ്വാമി ബന്ധനം കണ്ടുകൂടി മുറുക്കി രാവണനെ ചീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ചാക്യാർ പറയാറുള്ള ഭാഗം ഇതിനുദാഹരണമായെടുക്കാം. ബാഹ്യമായ ഫലിതം മാത്രമല്ല ഇതുകൊണ്ടു സാധിക്കപ്പെടുന്നത്. ബാലിയെ അപേക്ഷിച്ച് രാവണന്റെ നിസ്സാരത ഭംഗിയായി ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയും കൂടിച്ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നു സ്പഷ്ടം.

അർത്ഥനിഷ്ഠമായ ഫലിതത്തിനും പല അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഫലിതമയമായ വണ്ണനമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. “ഉച്ചൈരുച്ചരിതവ്യം” എന്ന മട്ടിൽ പുരാണം വായിച്ച് പാമരന്മാരെ മയക്കുന്ന ശാസ്ത്രിമാരെ അപഹസിക്കുക, “അഭിഃ പ്രേതാർത്ഥസിദ്ധ്യർത്ഥം” എന്ന പദ്യത്തിനു വികടാർത്ഥം പാഞ്ഞു പണ്ഡിതമന്ത്രിന്മാരെ പരിഹസിക്കുക, ക്ഷേത്രോപജീവികളായ ഉരളർ, പുഷ്പകൻ, വാരിയർ, ചാക്യാർ മുതലായവരെ സോപമാസം വണ്ണിക്കുക എന്നതുകണ്ടിയതെല്ലാം അർത്ഥനിഷ്ഠമായ ഫലിതത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാകാം. ഗ്ലോകാർത്ഥം പറയുന്നതിലും പ്രതിപാദനരീതിയുടെ സരസതകൊണ്ടു ഫലിതത്തിനു ധാരാളം അപകാശം ലഭിക്കാറുണ്ട്. ധനമുള്ളവനാകകത്തിൽ,

“അസ്തി പ്രസ്തുതതാമണ്ഡ്രാ തത്രൈവത്യാന്തസുന്ദരീ
ഭഗവതീ വാസുഭദ്രസ്വ സുഭദ്രാ നാമ കന്യകാ”

എന്നു നായകൻ സുഭദ്രയെ വണ്ണിച്ചുകൊണ്ടു ചൊല്ലുന്ന ഗ്ലോകത്തിനു വിദൂഷകൻ പറയുന്ന അർത്ഥം ഇതിനു

ദാഹരണമാണ്. ഇതാണ് ആ രീതി. നായകൻ ശ്ലോകം ചൊല്ലി, 'അസ്തി' എന്ന പദം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ, വിദ്വേഷകൻ—'ആത്മ', തോഴരേ! ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അല്ലേ?

നായകൻ—“സുഭദ്രാനാമ.”

വിദ്വേഷകൻ—ഓ, തോഴരേ! എനിക്കു കാര്യം മനസ്സിലായി. കഷ്ടം! തോഴരേ! തോഴത്ത് ആ മുതുകിഴവി സുഭദ്രയെക്കണ്ട് ഇത്ര ഭ്രമിച്ചല്ലോ.

നായകൻ—“പ്രസൂതതാമസ്യോ.”

വിദ്വേഷകൻ—ഏ എന്ത്? ചൊപ്പുകാരിയോ? ഓ ഹോ! ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അയ്യയ്യേ! തോഴരേ! ആ കൊന്തമ്പുലിയും, കോങ്കണ്ണിയും, മുടന്തിയുമായ വൈരവ്യമൃത്തിയിൽ തോഴക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാമം ജനിക്കുമോ? കഷ്ടം!

നായകൻ—“അത്യന്തസുന്ദരീ.”

വിദ്വേഷകൻ—എന്ത്? അതിസുന്ദരിയും യൗവനയുക്തയുമായ സുഭദ്രയോ? എന്താത്ത്? നോക്കട്ടെ—ശിവ ശിവ! തോഴരേ! തോഴരു ചന്ദ്രചംശകലഭാതൻ; കൃഷ്ണന്റെ പരമസ്നേഹിതൻ. എന്നിട്ട്, ദ്വാരകയിൽ രാജഗൃഹത്തിലെ വൃഷഭിയിൽ തോഴക്ക് ഇത്ര ഭ്രാന്തോ? മരീ, തോഴരേ!

നായകൻ—“ഭഗിനീ വാസുഭദ്രസ്യ.”

വിദ്വേഷകൻ—ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സോദരിയോ? (കൈകൊണ്ടു വാ ചൊത്തി 'ബ്' 'ഭേ' 'ഭേ' എന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട്) തോഴക്ക് ഇതും കൂടിയേ വേണ്ടു തോഴരേ! തോഴത്ത്

ഇത്രത്തോളം വിചാനായിട്ടും അറിവുള്ള മാന്യനായിട്ടും തോഴക്ക് ഒരു പരസ്പരീയിൽ ഇങ്ങനെ സഹിക്കാവുന്നതെ അനുരാഗമുണ്ടായല്ലോ. എത്ര അവിവാഹിതമാർ തോഴരെക്കണ്ടു ഭ്രമിച്ചുവശായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നു പോരായിരുന്നോ? വിവാഹംചെയ്തു മൂന്നാലു ശിശുക്കൾ ജനിച്ചു സ്പീയെക്കണ്ടു ഭ്രമിക്കേണ്ടായിരുന്നു.

നായകൻ—“കന്യകാ.”

ഇതു കേൾക്കുമ്പോൾ വിസ്മയപൂർവ്വം വിദ്വേഷകൻ മൗനമവലംബിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഥപ്രതിപാദനം കൊണ്ടു വെറും വിനോദംമാത്രമല്ല, പദപ്രയോജനത്തെപ്പറ്റി ഒരു ബോധവുംകൂടി സദസ്യർക്കു സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രബന്ധം പഠയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുംതരത്തിൽ പ്രകൃതം വരുത്തി രംഗവാസികളിൽ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കി “അരങ്ങു കൊഴുപ്പിക്ക”യാണു ഫലിതപ്രകടനത്തിനുള്ള മറ്റൊരു വഴി. ഇതു ചിലപ്പോൾ യാദൃച്ഛികമായിരിക്കുമെങ്കിലും, കരുതിക്കൂട്ടി കളിയാക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും അപൂർവ്വമല്ല. മുൻകൂട്ടി കരുതി സന്ദർഭം നോക്കി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഫലിതത്തേക്കാൾ, കഥ പഠയുന്നതിനിടയ്ക്കു യാദൃച്ഛികമായി തട്ടിമുളിക്കുന്ന ഫലിതത്തിനാണു രസികത്വം കൂടുതൽ. നല്ല മനോധർമ്മവും ഭാവനാശക്തിയുമുള്ളവർ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ഫലിതം പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. സുഭദ്രാഹരണം പ്രബന്ധം പഠയുന്ന അവസരത്തിൽ സുഭദ്രയ്ക്കു കാമപീഡകൊണ്ടു് ഉറക്കമില്ലാതായി എന്നും അതിനു

എന്തെങ്കിലും മതം കൊണ്ടുവരുന്നതിനു കല്പിച്ചയ്ക്കപ്പെട്ട കിങ്കരന്മാർ അതന്വേഷിച്ചു നാട്ടു മുഴുവൻ നടന്നു വെന്നും പറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, ചാക്യാർ സ്വയം കിങ്കരനാണെന്നു നടിച്ചു, പ്രബന്ധം കേൾക്കാനിരുന്ന സഭ സ്പരിൽ കയ്യിൽ തുളസിമാലയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തുണിയിരുന്ന ഒരു നമ്പൂരിയുടെ അടുത്തു ചെന്നു, അയാളെ കൈകൊട്ടി ഉണർത്തി “ഏ ഹേ! സുഭദ്രയ്ക്ക് ഉറക്കമില്ലാതെ വലിയ ക്ലേശമായിട്ടുണ്ട്. ദയചെയ്തു് ആ മാലയിൽനിന്നു് ഒരു കരു പൊട്ടിച്ചുതരാമോ? സുഭദ്രയ്ക്കും ഉറക്കം വരുമോ എന്നുനോക്കട്ടെ” (മാല കൈയിൽ പിടിച്ചുറങ്ങിയതുകൊണ്ടു് ഉറക്കത്തിനു കാരണം മാലയാണെന്നു സങ്കല്പിച്ചു് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കിയതാണെന്നു സ്പഷ്ടം.) എന്നു ചോദിച്ചു സഭയിലിരുന്നവരിൽ ആ മനുഷ്യനെ കളിയാക്കിയതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതു ചാക്യാർ മുൻകൂട്ടി കരുതിയതായിരിക്കാനിടയില്ലെന്നും മുമ്പിലിരുന്നു് രാജാക്കന്മാരുടെ കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചതായിരിക്കുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണല്ലോ. ഫലിതമയമായ കഥകളും ഉപകഥകളും തരംകിട്ടുമ്പോഴൊക്കെപ്പറയാതെ വിടുകയില്ല.

കള്ളനായ ‘ഇട്ടാറാണൻ’ കളവുചെയ്തു രാജ്യത്തു ആക്കം പൊറുക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു രാജ്യനിവാസികൾ രാജാവിന്റെ അടുത്തു സങ്കടമുണർത്തിച്ചപ്പോൾ ആ കള്ളനെ പിടിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ വലതുപ്രയോഗിക്കുന്നകൂട്ടത്തിൽ ഒരു ‘ഭഗവൽസേവ’യുൾക്കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട്. പൂജക്കാരൻ ‘മഹാഭയ്ക്കു്’ എന്നു പേരാ

യ ഒരു ബ്രാഹ്മണമാന്ത്രികനാണ്. പൂജ തുടങ്ങി നാല്പതാം ദിവസം രാവിലെ, അതുവരെ പൂജ ചെയ്ത പദ്മതം പോലെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ചെത്തി (തെച്ചി) പ്ലാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടുവെക്കുന്നത് ആരും കാണാതെ കടന്നുകൂടി, മഹാജ്ഞി പൂജ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ പൂജാട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽനിന്ന് ഒരു മാനുഷരൂപത്തിൽ “ആരാത്, മഹാജ്ഞി? നാം വളരെ സന്തോഷിച്ചു. കള്ളൻ ഇന്ന് നിന്റെ മുമ്പിൽ വരും. അതിനു മുന്നോട്ടുള്ള വരിക പ്ലാവിന്റെ പൊത്തിൽ തല കടത്തി കാലു മേല്പോട്ടാക്കി നീ ഇരുന്നാൽ മതി” എന്നു പറയുന്നു. മഹാജ്ഞി അതിഭക്തിയോടെ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇട്ടുവെക്കുന്നത് മഹാജ്ഞിന്റെ വേഷം ധരിച്ച പൂജയ്ക്കിരുന്നു കണ്ണടച്ച് ഉറക്കം ഈവിധം പറയുന്നു: “ആരാ അവിടെ പുറത്തു? കള്ളൻ മുന്നോട്ടുള്ള വരിക പ്ലാവിന്റെ പൊത്തിൽ ഉണ്ടു; പിടിക്കുവിൻ.” അതു കേട്ട രാജഭടന്മാർ മഹാജ്ഞിനെ പിടിച്ചു ഉറപ്പയിൽ കെട്ടുമ്പോൾ, “അയ്യോ! ഞാൻ കള്ളനല്ല, മഹാജ്ഞിയാണ്” എന്നു ആ മാന്ത്രികൻ ആ കൂട്ടിക്കുന്നതിന് “അതേ നീ മഹാജ്ഞിതന്നെ, നിന്റെ ജ്ഞി ഇന്ന് അടക്കിയേയ്ക്കാം” എന്നു ഭടന്മാർ ഉത്തരം നൽകി ആയാളെ പ്രഹരിക്കുന്നു. മാന്ത്രികജ്ഞി നടിച്ചു നടക്കുന്ന കൂട്ടരെ ഇതിലും അധികം സരസമായി കൂട്ടിയായ്ക്കാവാൻ സാധിക്കുമോ?

ഇട്ടുവെക്കുന്നത് പിറന്ന ഉടൻതന്നെ, അച്ഛൻ, പുത്രന്റെ ജാതകമറിയുവാൻ കണിയാന്റെ ഗ്രാഹത്തി

ന്റെ അടുത്തു്, തീണ്ടാത്തവിധത്തിൽ അത്ര അകലത്തായിച്ചെന്നുവന്നു. കണിയാന്റെ ചെറുപേരല്ലാതെ 'കണിയാൻ' 'കണിയാരെ' എന്നോ മറ്റോ വിളിക്കുന്നതു നമ്പൂരിയായ തനിക്കു യോജിക്കാത്തതെന്തെങ്കിലും, ആ കണിയാന്റെ പേരായ 'ചക്കച്ച' എന്നതു പലതവണ ഉറക്കെ വിളിച്ചു. നേരം ചെളുപ്പാൻകാലമായതുകൊണ്ടു ഗാഢനിദ്രയിൽ ലയിച്ചിരുന്ന കണിയാൻ ഈ വിളികേട്ടുണർന്നില്ല. നമ്പൂരി കണിയാന്റെ പേരുവിളി മതിയാക്കി 'കണിയാൻ' എന്ന പദം മുഴുവനും ഉച്ചരിക്കാതെ 'കണി' എന്നു വിളിക്കുതുടങ്ങി. എന്നിട്ടും കണിയാൻ ഉണരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ 'ചക്കച്ച' എന്നും 'കണി' എന്നും മാറിമാറി വിളിക്കുതുടങ്ങി. വിളിയുടെ വേഗം മുറുകി. അപ്പോൾ വാക്കുകൾ രണ്ടും കൂടിക്കലർന്നു. അങ്ങനെ 'ചക്കച്ചകണി' എന്നു കേട്ടാണു കണിയാൻ ഉണർന്നതു്. പ്രഭാതത്തിൽ ആ പദം ഉച്ചരിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും മുഴുമാറിത്തമാണെന്നത്രെ വിശ്വാസം. ആ സ്ഥിതിക്കു് ഒരു ജ്യോതിഷിക്ക് അതു കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനോവികാരങ്ങൾ ഊഹ്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് ആയാൾ അപ്പോൾത്തന്നെ ആ 'തിരുമേനി'ക്കു് ശങ്കാരവർഷം തിരുമുൽക്കാഴ്ച വസ്തുക്കളാണു ചെയ്തതു്.

ഇപ്പോറാണന്റെ ചേരിട്ടൊരു കഥകൂടി പറയാം. അച്ഛൻ മരിച്ച സംവത്സരദീക്ഷ അനുഷ്ഠിച്ചു് 'മാസം' കഴിച്ച്, ദീക്ഷക്കാലത്തു വളർത്തിയ മുടി മുണ്ഡനം ചെയ്താൻ ഇപ്പോറാണൻ ഒരു ക്ഷുരകന്റെ അരികെച്ചെന്നു. രാജഭണ്ഡാരം ചോരണം ചെയ്ത ഇപ്പോറാണൻ തല നീ

ട്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു തല നീട്ടിയ ആളുടെ ക്ഷൗരം ഒരു ക്ഷൗരകനും ചെയ്യാതെയിരുന്നാൽ കള്ളനെപ്പിടിപ്പാൻ എളുപ്പമാണെന്നു കരുതി ആ രാജ്യത്തെ രാജാവു് (പേരുതന്നെ ബഹുരസം, അവിവേകസാവ്യമേതൻ) അപ്രകാരം ഒരു കല്പന പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നതുകൊണ്ടു്, ആ ക്ഷൗരകൻ ക്ഷൗരകജ്ഞത്തിന്നു വിസമ്മതം ഭാവിച്ചു. അതു കേട്ടപ്പോൾ ഇട്ടാരാണൻ 'ആ, വെളുകിൽ വേണ്ട' എന്ന് ഉറക്കേയും 'ഞാൻ ക്ഷൗരകളിലി ഒരു വരാഹനാണു കൊടുക്കാറു പതിവു്. അതിവന്നു കിട്ടട്ടെ എന്നു വിചാരിച്ചു. വേണ്ടകിൽ വേണ്ട' എന്ന് ആയാൾ കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം പതുക്കേയും പറഞ്ഞു. ക്ഷൗരകൻ അതു കേട്ടപ്പോൾ 'അയ്യ! ഒരു വരാഹനോ! അതു വിട്ടു കളകു വയ്യ' എന്നുള്ളിൽ നിശ്ചയിച്ചു്, താൻതന്നെ ക്ഷൗരം ചെയ്യാമെന്നറിയിച്ചു. ഇട്ടാരാണൻ 'ഏ വയ്യാത്തതു ചെയ്തവേണ്ട' എന്നും, ക്ഷൗരകൻ 'അതല്ല, ആ പണം അടിയനുതന്നെ കിട്ടണം, രാജകല്പന കമ്പളിച്ചു കൊള്ളാം' എന്നുമായി. കുറച്ചുനേരം ഇങ്ങനെ വാഗ്വാദം നടന്ന ശേഷം, ഇട്ടാരാണൻ 'ആ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിക്കൊ' എന്നു സമ്മതിച്ചു ക്ഷൗരം ചെയ്യിച്ചു. ക്ഷൗരം മുഴുവനായപ്പോൾ ഇട്ടാരാണൻ തന്റെ മടിയിൽ തപ്പി 'ഓ! ഞാൻ പണം കൊണ്ടുവരുവാൻ മറന്നു. ആട്ടെ നിന്റെ ചെയക്കനെ എന്റെ കൂടെ അയയ്ക്കു്. അവന്റെ കയ്യിൽ പണം കൊടുത്തയയ്ക്കാം' എന്നു പറഞ്ഞു ക്ഷൗരകാരനെ സമ്മതിപ്പിച്ചു് ഇട്ടാരാണൻ ചെയക്കനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു. വഴിക്ക്

ഒരു പീടികയിൽ കയറി പലതരം വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളും രത്നങ്ങളും വാങ്ങുവാനാരംഭിച്ചു. അതിനു കരം സമയം പിടിക്കുമെന്നു കണ്ടതിനാൽ കുട്ടിക്കു കരം മലയം അവിടലും മറ്റും വീടികകാരനെന്നൊക്കോണ്ടു കൊടുപ്പിച്ചു. ചെക്കൻ അതു തിന്നു നിദ്രയിൽ ലയിച്ചു. അപ്പോഴേയ്ക്കും ഇട്ടുറാണന്റെ സാമാനം തിരഞ്ഞെടുക്കലും കഴിഞ്ഞു. വില നീച്ചയാക്കി അതു കൊടുപ്പാൻ മടിയിൽ തപ്പി പരിഭ്രമം നടിച്ച്, തന്റെ മടിശ്ശീല വഴിയിൽ വച്ച് എവിടേയോ പോയിരിക്കണമെന്നും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പോയി വേഗം പണമു കൊണ്ടുവരാമെന്നും, അതുവരെ തന്റെ മകൻ (ആ ചെക്കനെ മൂണ്ടിക്കാണിച്ച്) അവിടെ കിടന്നുറങ്ങട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു. പുത്രനെ പ്പണയം വച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ടു പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചേടിക്കാണൊന്നുമില്ലെന്നുമായി, വ്യാപാരി അതിനു സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഇട്ടുറാണൻ അവിടെനിന്നു ചാടിക്കൂട്ടത്തു. വളരെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും 'ചെക്ക'നെ കാണാതായപ്പോൾ, അവൻ പണവും വാങ്ങി വഴിയിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുകയായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ച്, ക്ഷരകൻ ചെക്കനെ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെട്ടു. മകൻ ഒരു വ്യാപാരിയുടെ പീടികയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതു കണ്ടു കയറുകയൊക്കോണ്ടു അകത്തു കടന്നുചെന്ന് അവനെ രണ്ടുമൂന്നു പ്രഹരിച്ചുണർത്തി. വ്യാപാരി ഇതു കണ്ടു കോപിച്ചു ക്ഷരകന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. "എന്താടാ ഇതു? ആ തിരുമേനിയുടെ പുത്രനെ തൊട്ടു ശുദ്ധം മാറിയല്ലോ നിയ്യ!" എന്നായി വ്യാപാരി.

“എന്റെ മകൻ തിരുമേനിയുടെ പുത്രനോ? എന്തു തിരുമേനി, എന്തു തിരുമേനി!” എന്നു ക്ഷുരകൻ ചന്ദ്രമാസമിളക്കി. ശകാരസഹസ്രനാമംകൊണ്ടു കരേണേരും രണ്ടുപേരും പരസ്പരം പൂജിച്ചു. ഒടുവിൽ രണ്ടുപേരും കാര്യം മനസ്സിലായി; രണ്ടുപേരും ഇളിളയ്ക്കുകയായി.

നാലു ദേശത്തെ ധനവാന്മാരെ മുഴുവൻ തന്റെ യൌവനത്തിൽ ധനമപഹരിച്ചു പാപ്പരാക്കിയ ഒരു വൃദ്ധവേശ്യയുടെ ദൌഹിത്രിയായ ‘മീശക്കൊടിപ്പാത്തിട്ടുണ്ണൂലി’ പൂണ്ണയൌവനമായിട്ടും ഒരു ഗൃഹത്തിലെ ധനമെങ്കിലും കൈക്കലാക്കിയില്ലല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശി അവളെ അവഹേരിച്ചപ്പോൾ, മാതാമഹിയുടെ അഭീഷ്ടത്തെ സാധിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞു പുറപ്പെട്ട ഇടുണ്ണൂലി പിറോദിവസം രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്വാമിദേശനത്തിനായിപ്പുറപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന സമയം പൂജയ്ക്കു നടയടച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നട തുറന്നു ശാന്തിക്കാരൻ സോപാനത്തിന്നരികെ നില്ക്കുന്നവരെ ശംഖിലെ തീർത്ഥംകൊണ്ടു തളിക്കുവാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഇടുണ്ണൂലിയേയാണ്. ശംഖിലെ തീർത്ഥം മുഴുവനും അദ്ദേഹം അവളുടെ മേൽ തളിച്ചു. അവൾ ഭക്തിയോടെ കണ്ണടച്ചു നില്പായി. എന്താൻ കാമഭ്രാന്തു പിടിച്ചു യാതൊന്നുമറിയാതെയുമായി. ശംഖിലെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീകോവിലിനകത്തു വച്ചിരുന്ന വെള്ളം ശംഖു കൊണ്ടു മുക്കി അവളുടെ മേൽ ഒഴിച്ചു തുടങ്ങി. ആ വെള്ളവും ഒടുങ്ങിയപ്പോൾ ഒടുവിൽ ശംഖു തന്നെ അവളുടെ നേരെ എറിഞ്ഞു. കാമംകൊണ്ടു

ത്തനായ എബ്രാഹെൻ കൈ വല്ലാതെ വിറച്ചിരുന്നതു കൊണ്ട്, ശംഖു ചെന്നുവീണതു മണ്ഡപത്തിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കഷ്ടങ്ങിക്കാരൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ തലയിലാണ്. കണ്ണടച്ചു മനസ്സാപ്പിച്ച് അതിഭക്തിയോടെ ഈശ്വരനെ മ്യാനിച്ച് “എന്റെ ഇല്ലത്തു സന്തതിയും സമ്പത്തും....” എന്നിത്രത്തോളം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ തലയിൽ ശംഖു വന്നുപതിച്ചത്. വേദനകൊണ്ടും കോപംകൊണ്ടും ആ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചതു ‘നശിച്ചുപോയോ’ എന്നായിത്തീർന്നു. ഈ കഥ ഏതു തവണ കേട്ടതായാലും പിന്നെയും ചാക്രൻ ഓരോ ആംഗം കാട്ടി പറയുന്നതു കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കാത്തവർ സഭയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ചാക്രൻ ഓർത്തേയും ചിലപ്പോൾ ചില പൊടിക്കൈകൾ ക്കിക്കുകൊള്ളാറുണ്ട്. രാമായണം പ്രബന്ധത്തിൽ, ഹനുമാൻ ലങ്കയിൽ പോയി ശ്രീരാമന്റെ സന്ദേശം സീതയോടുണ്ടാക്കിച്ച്, അംഗുലീയം അടിയറവച്ച്, മൃഡാമണിയും വാങ്ങി, ലങ്കാദിഹനവും കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തിയ അവസരത്തിൽ മറുത്തു വാനരന്മാർ ഹനുമാനെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന ഭാഗം വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചാക്രൻ ഒരു സദസ്യന്റെ മുഖത്തു നോക്കി, “എന്താ ഒന്നിനു പോയി, രണ്ടും കഴിച്ച്, വെള്ളം തൊടാതെതന്നെ പോന്നു, അല്ലേ?” എന്നു ചോദിച്ചു. സീതയെ കണ്ടു വിവരം അറിഞ്ഞുവരണമെന്നുള്ള സാമികളെല്ലാവരും പുറമെ ലങ്കാദിഹനവും കൂടി കഴിച്ചു സമുദ്രം

ചാടിക്കടന്നു പോന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രകൃതമായ അർത്ഥം. എന്നാൽ കൂത്തു കേൾക്കുവാനുള്ള അത്യാസക്തികൊണ്ട് ആദ്യം മൂത്രം ചുട്ടപ്പോൾ അതടക്കി, ഒടുവിൽ സമീകവയ്ക്കാതായി മൂത്രവിസർജനത്തിനു പോയിരുന്ന സമയം മലവിസർജനവും കൂടിയുണ്ടായി എങ്കിലും വെള്ളത്തിനു കുറച്ചുകലെ പോകേണ്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ടു ശൗചം കൂത്തു കഴിഞ്ഞാകാമെന്നുവെച്ചു തിരികെ സഭയിൽ വന്നിരുന്ന ആ സദസ്യൻ തന്റെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചാക്യാരുടെ ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ഇജിപ്തനായിത്തീർന്നിരിക്കുമെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

ബാല്യത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന്, പിന്നീട്, അമ്മയുടെ 'ദോഷം'കൊണ്ടു കാലത്തിൽപെട്ട ചാക്യാരായിത്തീർന്നു മൂത്തചാക്യാർ എന്നു സുപ്രസിദ്ധി നേടിയ കട്ടഞ്ചേരിച്ചാക്യാർ ഒരിക്കൽ പാട്ടുകാളിപ്പേരും കഥ പറയുമ്പോൾ, കൂത്തു കേൾക്കാൻ സന്നിഹിതനായിരുന്ന മാതൃഷ്വര്യേനായ നമ്പൂരിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു, താൻ ഭരതനെന്നും ആ സഭാവാസി ചിത്രകൂടവാസിയായ ശ്രീരാമനെന്നും സങ്കല്പിച്ചു, "ജ്യേഷ്ഠ! എനിക്കു മാപ്പുതരണേ! ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല; എല്ലാം എന്റെ അമ്മയുടെ ദോഷമാണ്. അതു ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ചെയ്തതുമാണ്" എന്നു പറഞ്ഞുവത്രെ! ഇതു ചാക്യാർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതൃഷ്വര്യേനായ ആ സദസ്യനും, കഥയിലെത്തുന്നപോലെതന്നെ ഒരുപോലെ പറയുന്നതാകകൊണ്ടു അതിലെ

സപാരമ്പര്യം സൃഷ്ടമാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ 'തരംനോക്കി' ആളുകളെ കളിയാക്കുന്നതിൽ ചാക്യാർ "ആളും നരവും" നോക്കാറില്ല. രാജാവായാലും, പ്രജയായാലും, പണ്ഡിതനായാലും, പാമരനായാലും ചാക്യാരുടെ കൈയിൽ പെട്ടുപോയാൽ രക്ഷയില്ല; നിശ്ചയം!

സാഹിത്യത്തിനുള്ള നേട്ടത്തിലൊട്ടും കുറവല്ല സാമുദായികമായിട്ടുള്ളത്. സനാറ്റം കാട്ടിക്കൊടുത്തു് അതിൽ ജനങ്ങൾക്കു പ്രീതിയും, ദുഷാഗ്ഗത്തെ ദുഷിച്ചു് അതിൽ ജ്ഞാപ്യമുണ്ടാക്കി സമുദായത്തെ സദാചാരത്തിൽ കൂടി പരിപിഷ്കുന്നതിന്നു കൂതാനുള്ള ശക്തിയും അങ്ങനെ കൂത്തു ചരിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങളും പഠഞ്ഞാൽ ഭട്ടങ്ങാത്തതാണ്. ലോകയാത്രയിൽ ആരും സാധാരണ സങ്കടവും അപകടവും സംഭവിക്കാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും, അങ്ങനെയുണ്ടായേക്കാവുന്ന സങ്കടത്തിന്റേയും അപകടത്തിന്റേയും രൂപവും പ്രകൃതിയും, അവയിൽ പെടാതിരിക്കുവാൻ മനസ്സിരുത്തേണ്ട സംഗതികളുമൊക്കെ വിശദമായിട്ടും വിശിഷ്ടമായിട്ടും വർണ്ണിച്ചു കാട്ടിത്തരുക എന്നതാണ് ചാക്യാരുടെ വാക്കിന്റെ പ്രഥമോദ്ദേശ്യം എന്നു 'വാക്കിന്റെ' അവതാരികയിൽനിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. കഥാപ്രസംഗത്തിൽ കഥയിലെ പാത്രങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾകൊണ്ടു് ഉദാഹരിച്ചും, കഥാമധ്യത്തിൽ വ്യംഗ്യങ്ങൾകൊണ്ടു സൂചിപ്പിച്ചും സാമാജികന്മാർക്കു ധർമ്മാധർമ്മബോധമുണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചാക്യാർ ആരേയും പ്രകൃതവും ഔചിത്ര്യവും വിടാതെ സൂചിപ്പിച്ചു ശകാരിക്കാം. ചാക്യാരോടു രംഗത്തുവച്ചു മറുപടി

വായുക വയെന്നുമുള്ളതുകൊണ്ടു്, ശകാരം കൊള്ളുന്ന
വൻ രാജാവുതന്നെയായാൽകൂടി 'ഇളിച്ഛ'നായിരിക്കുക
യല്ലാതെ ആയാൾക്കു യാതൊരു ശരണവുമില്ല. അപ്ര
കാരം സദസ്സിൽവെച്ചു വളരേപ്പേരുടെ മുമ്പാകെ തന്നെ
കുളിയാക്കുമ്പോൾ, താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശകാരത്തി
ന്നഹ്നാണെങ്കിൽ മേലിൽ ആയാൾ അത്തരം അധ
ർമ്മം ചെയ്യാതിരുപ്പാൻ ഇതിലും നന്നായിട്ടു മറ്റൊന്നെ
ഷയമാണുള്ളതു്? ആധിഭൗതികവിദ്യതിക്കും ആദ്ധ്യാ
ത്മികവിദ്യതിക്കും ഒരുപോലെ ഉതകുന്നതായ വിജ്ഞാ
നപ്രദാനം വിനോദരൂപേണ നല്കി, നന്മകളെ നമ്മാ
ലാപമായി നിദ്ദേശിച്ചു്, തിന്മകളെ അപഹസിച്ച് നി
രസിച്ചു സമുദായത്തെ സന്തോഷത്തിൽകൂടി നയിപ്പിക്കു
വാനുള്ള പയ്യാപ്തി കൂത്തിന്നോടൊപ്പം കൂത്തിന്നുതന്നെ
യുള്ളു.

“ജ്ഞാനേഷപാതമീയദോഷപ്രമിതിരമിതധീ

ലാളിതാ യാകദദ്ധ-

വ്യാവൃത്തിം കർത്തുമീഷ്ടേ മുഹൂരപികലിതാ

ചിത്തശുദ്ധിം പ്രസൂതേ

ത്വഷ്ട്യ ജിജ്ഞാസിതേനാപ്യനിശമവിദിതേ-

നാത്മദോഷേണ തേനേ-

ത്വാഷ്ടേവേപ്യാദയാതി പ്രമദമിതി യത-

സ്സസതാം കാമധേനുഃ”

എന്നുള്ള പ്രമാണമാണു ചാക്യാനാർ ഈ വിഷയത്തിൽ
സചികരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. എല്ലാറ്റിനും പൂർവ്വേ ഭഗവൽ
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽവെച്ചുള്ള ഭഗവൽകഥാപഠനംതന്നെ സ

ഭാചാരാഭ്യസനവും വാചമോചനവുമായിരിക്കേ, ശകാരം വേടിച്ചു ദുഷ്ടമത്തിൽനിന്നു പിൻമടങ്ങുവാനും, ഈ ശപരങ്കൽ ഭക്തി ജനിച്ചു സഭാചാരപരതപവും തന്മൂലം മുകുതിയും നേടുവാനും കൂത്തു സമുദായത്തെ അത്യന്തം സഹായിക്കുന്നില്ലേ?

കൂത്തുപോലെ കൂടിയാട്ടവും സദുപദേശപ്രദമാണ്. കൂടിയാട്ടത്തിലെ വിദ്വേഷകന്റെ ശ്ലോകാത്മപ്രതിപാദനം പ്രബന്ധത്തിലേതുപോലെയായതുകൊണ്ട്, അതിനും ഇതിനും സമുദായസംസ്കരണശക്തി ഒരുപോലെയാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. പുരുഷാത്മം പറയുന്നതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം മാത്രമേ ഇന്നി വിസ്തരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. വാദി തീക്കുന്നതിൽ, വിവാദിക്കുന്നവർ മേകാന്തല, കിഴക്കാന്തല എന്നു രണ്ടുപേരാണു്. പേരുകൊണ്ടു് ഒരാൾ സമുദായത്തിൽ ആഭിജാത്യം കൂടിയവനും മറൊരാൾ കറഞ്ഞവനും എന്നു ഗ്രഹിക്കണം. അങ്ങനേ ഒരു ആഭിജാത്യം കൂടിയവനും, ഒരു ആഭിജാത്യം കറഞ്ഞവനും ഒരേജോലിയിൽ സമാധികാരത്തോടുകൂടിയവരായാൽ, അധികാരനിർവ്വഹണത്തിൽ മത്സരവും വഴക്കുമുണ്ടാകുന്നതു സാഭാവികമാണെന്നും, അധികാരികൾ മത്സരിച്ചാൽ കീഴിലുള്ളവരും നടുവിലുള്ളവരും കഴങ്ങിവശാവുമെന്നും, ജോലിക്കു വിപ്ലവം വരുമെന്നും ഉള്ള ലോകതത്വത്തേയാണു വാദി തീക്കൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നതു്. സാധാരണലോകത്തിൽ വഴക്കും കശപിശയുമുണ്ടാകുന്നതു പ്രവൃത്തിയേക്കാൾ വളരെ അധികം വാക്കുകൊണ്ടാണെന്നും, നാവെടുത്താൽ നല്ലതല്ലാതെ

പറയുകയില്ലെന്നും ശാസ്ത്രബോധം ശരിയായുണ്ടായാൽ വഴക്കിന്നു നാമു വരില്ലെന്നും കാണിക്കുവാനാണ്. വാക്കു് അങ്ങപോലും അബദ്ധമായാൽ അതുകൊണ്ടു് കൊള്ളുതത്തായിത്തീരുന്ന കവികളേയും കവിതകളേയും അപഹസിച്ച് വാദം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു്.

“ഗൌര്യോഃ കാമദോഽഥ സമൃക്
പ്രയുക്താ സൂര്യതേ ബുധൈഃ
ദിഷ്ടയുക്താ പുനശ്ചോതപം
പ്രയോക്തസ്സൈവ ശംസതി”

എന്നതാണ് ഇതിന്നു പ്രമാണം. സമുദായത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ സമുദായഗുണത്തിനുള്ള യത്നങ്ങൾ ഫലിക്കുകയുള്ളുവെന്നും, സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ യതൊരു പ്രയത്നവും സഫലമായില്ലെന്നും കാണിക്കാനാണ് ആദ്യം വാദനീക്കവും അതിന്നു ശേഷം പുരുഷാത്മം പറയലും ആക്കിയിരിക്കുന്നതു്. ജനങ്ങൾ സ്ഥിതിജാതിമതഭേദമന്യേ, സാധാരണമായി അധർമ്മവും അബദ്ധവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടു് അവ ഹാസ്യതയും കഷ്ടവും അനുഭവിക്കുന്നതും, ആഹാരം, മൈഥുനം, ധനാജ്ജനം എന്നീ മൂന്നിനത്തിലാണല്ലോ. ഉദരപൂരണത്തിന്നുവേണ്ടി ലോകം കെട്ടുന്ന വേഷങ്ങളും കാട്ടുന്ന ഗോഷ്ടികളും, അതിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന താപങ്ങളും അന്തിമാസകരവും പരിതാപജനകവുമായ കാഴ്ചയല്ലേ? ഈ അബദ്ധമൊന്നും പരാതിരുപ്പാൻ ‘അശനം പറയുന്ന’തു കേട്ടാൽ മതി. ഉദരപൂരണത്തിനേക്കാൾ ഭട്ടം കറവല്ല ജന

ങ്ങൾ കാമാവേശംകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടമുങ്ങൾ. ഉദീരണധാരണങ്ങൾ ചെയ്താൽ ദേഹത്തിനും മനസ്സിനും ഒരുപോലെ ആവൽകരമായ കാമവേശം അനുസരിക്കാതെ തരമില്ല; എന്നാൽ അവമാനവും, അവകടവും, ഇഷ്ടാസിദ്ധിയും വരുത്താതെ നടക്കുകയും, അധർമ്മം ചെയ്യാതെ കാമം സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത്ഭുതം ആവശ്യമാണ്. ദേവന്മാർപോലും കാമവേശം അടക്കുവാൻ സാധിക്കാതെയിരിക്കുന്നവരെന്ന്വന്നാൽ ഭൂമിയിലെ സാധുജന്തുന്മാരുടെ കഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടു കാമം തടയുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും, കാമം കപലത്തിൽകൂടിക്കൊണ്ടുപോകാതിരുന്നാൽ മതിയെന്നും അതു വേണ്ടതാണെന്നും വിനോദം പറയൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ “അതി സർവ്വത്ര വഞ്ചയേത്” എന്ന തത്വമനുസരിച്ച്, കാമത്തിലും അതിവന്ന് അതിന്ന് അടിമയായിത്തീരരുതെന്നു കാണിക്കുവാനാണ്, എതു സ്ത്രീയിൽ ആസക്തിയോടുകൂടിയാണോ അവളെ ഗമിച്ചത്, കാമം സാധിച്ചാൽ ആ വേശ്യയ്ക്കു വശനാകാതെ അവളിൽ വിരക്തിവന്ന് അവളെത്തന്നെ വഞ്ചിക്കണമെന്നും അതാണു വിരക്തിയുടെ ലക്ഷണമെന്നും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധനാർജ്ജനം വേണ്ടതാണെന്നു വിവാദമില്ല, എന്തെന്നാൽ ഭർത്താക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീതിശതകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ അന്നും ഇന്നും എന്നും “അർത്ഥസമാർജ്ജനം കരുതേ! വിത്തേന സർവ്വം വശം” എന്നത് എത്ര വാസ്തവമാണ്! പക്ഷേ, “കനകമൂലം കാമിനിമൂലം ക

ലഹം ബഹുവിധമുലകിൽ സുലഭം" എന്നുള്ള ചൊല്ലും
 ഭാർത്തൃ, ധർമ്മമായും ന്യായമായുമല്ലാതെ ധനാഞ്ജനം
 ചെസ്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിൽനിന്നുണ്ടാവുന്ന അനന്തം
 ണ്ടം അറിവ്ചനീയങ്ങളാണെന്നും ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 രാജസേവപോലെ ഇത്ര 'നേരായമാഴ്' മറ്റൊന്നുമി
 ല്ലല്ലോ. അതിൽ അല്പംപോലും പിഴപാറിയാലത്തെ
 ആപത്തുകൾ രാജദോഷങ്ങൾ വണ്ണിച്ചപ്പോൾ സൂചി
 പ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം നല്ലപോലെ ധരിച്ചുവേണം രാജ
 സേവയ്ക്കു പുറപ്പെടാൻ. രാജസേവ പറയുമ്പോൾ വ
 നനശ്ശോകമില്ലാതെ അതിന്റെ ഭയങ്കരതയേയും ഗഹ
 നതയേയും മാത്രം കാണിച്ചു വിഷയത്തിലേക്കു പ്രവേ
 ശിക്കുന്നത്, മഹാഭാരതത്തിൽ ധർമ്മൻ ധർമ്മപുത്ര
 നോടപദേശിക്കുമ്പോലെ 'ധീമതാമധി ദർഗ്ഗമ'വും
 ത്രുകതാഭിമാനസ്സമ്ബന്ധമായി സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമന്മാ
 രായ സേവകന്മാരുടെ ഹൃദയഗ്രഹംകൊണ്ടു മാത്രം ജയി
 ക്കാവുന്നതുമായ രാജസേവയ്ക്കു അതിന്റെ അപകട
 ണ്ടം ഭാർത്തൃ പെരുമാറ്റകയല്ലാതെ യാതൊരു വന്ദന
 കൊണ്ടും അതിലെ വിപ്ലവങ്ങളോ ആപത്തുകളോ അക
 റുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നു കാണിച്ചുതരുവാനാണെ
 ന്നു വിചാരിക്കാം. ഇങ്ങനെ പുരുഷാത്മം പറയുന്നതാ
 നെ സാമാജികന്മാരെ ഇഹലോകത്തിൽ സുഖമായി വ
 സിപ്പിച്ചു പരലോകത്തിൽ അവർക്കു മുക്തി നല്കുവാനാ
 കുന്നു. ഇതിലും വലിയ സമുദായലാഭം ചേരിട്ടേതൊ
 നിന്നാണു്.

ഇപ്രകാരമെല്ലാം അനൗപമമായ കൂത്തും കൂടിയാട്ട

ആം ശ്രീമേനേ അയിച്ചുക്കയച്ചവൻ ഇന്നു നാശഗന്ത
 ത്തിന്റെ അടുത്തത്തിയിരിക്കുന്നു. വീണ്ടു നാമാവശേ
 ള്ളവർക്കു ഇന്നി വേണ്ടു. ശാന്തം പാപം! ഇതിന്നു
 ചിലർ ചില കാരണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. കൂത്തിലും കൂ
 'ടിയുമുത്തിലും ശൃംഗാരവിഷയങ്ങൾ 'പച്ചഅസത്ത്'മാ
 കംവിധത്തിലുള്ള വാക്കും ചേഷ്ടയും ധാരാളമുണ്ട്, അതു
 കൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷയം എന്ന് ആധുനികപരിഷ്കാരി
 കളിൽ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ശൃംഗാരസംഗ
 തിയെ ബീഭത്സരസം മുഴുത്തു ചേർത്തു വണ്ണിച്ചാൽ
 ശൃംഗാരത്തിൽ വിരക്തിക്ക് ഇടയാകുമെന്നുള്ളതാണ്
 അപ്രകാരം 'അർത്ഥ്വ'നമട്ടിൽ വണ്ണിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേ
 ശ്യം. അതു് ഇക്കാലത്തു സാധിക്കുകയില്ലെന്നും ശ്രോ
 താക്കളുടെ മനസ്സിൽ ദുർവ്വീകാരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടു
 ണ്ടാവുന്നതെന്നുമാണെങ്കിൽ അത്തരം ഗ്രാമ്യതകൾ ക
 റയ്ക്കുകയല്ലാതെ ആ കലകളെത്തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്
 എലിയുള്ള ഇല്ലത്തിൽ എലിയെ കാടിച്ച് ഇല്ലം നന്നാ
 കുന്നതിന്നു പകരം, ഇല്ലം ചൂട്ടന്നുപോലെയാല്ലെ? ഇ
 പോൾ ചാക്യാനാർ ഈ ഗ്രാമ്യവാക്കുകൾ കാലത്തി
 ന്നും പരിഷ്കാരത്തിന്നും ഒത്തു വളരെക്കുറച്ചുവെന്നുണ്ട്.
 ഈ ക്ഷയവിഷയത്തിൽ അപ്പൻതമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ പ
 രയുന്നു:—“നടന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരും നടനകലാവിദ
 ങ്ഗന്മാരും ചിരത്രാജ്യാസത്താൽ കർമ്മകശലന്മാരുമായി
 രിക്കണം. ദ്രഷ്ടാക്കളും അതുപോലെത്തന്നെ വിദപാന്മാ
 രും സഹൃദയന്മാരും, നാട്യശാസ്ത്രകോവിദന്മാരുമായിര
 കണം. എങ്കിലേ കൂടിയാട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രസ:

നഭവമുണ്ടാവുകയുള്ളു. സൈപരവും സമാധാനവും നിമിത്തം വിദ്യാസമ്പാദനക്ഷേത്രം കാലക്ഷേപമാറ്റവും പാണ്ഡിത്യമത്സരം വിനോദവിഷയവും ആയിരുന്ന കലയ്ക്കായിരുന്നു കൂടിയാട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഭവവും വലുതായും ഉച്ചാവസ്ഥയും. ആ കാലം മങ്ങിയതോടുകൂടി അമ്മായിരിരസം അനുഭവിക്കുവാനുള്ള ആളുകളും ചുരുങ്ങിക്കുറഞ്ഞു. കഥാവസ്തുവിലും നടനത്തിലും മറ്റും അസാധാരണമായിത്തോന്നുന്ന പൗരാണികപ്രസ്ഥാനം വിട്ടു നാലു പുറത്തും നടക്കുന്ന നിത്യനിദാനപ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ആധുനികലോകമചിഷ് അധികം ഇഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ജനങ്ങൾ വിജ്ഞാനവിനോദത്തിന്നു വിമുഖന്മാരായി വിശ്രമവിനോദംകൊണ്ടു ശ്രദ്ധിക്കുന്നേണ്ടതല്ല. കേരളീയരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആയാസവൈമനസ്സവും വിദ്യാലയസതയും നിമിത്തം കലകളുടെ കാര്യത്തിൽ പണ്ഡിതസ്മിതത്തിൽനിന്നു പാമരമാസത്തിലേക്കാണ് അവരുടെ ഇച്ഛാഗതി. പക്ഷേ മറ്റൊരു മൂല്യമുള്ള മണമില്ലാത്തതിട്ടമായേക്കാം ഈ കലകൾക്കു ക്ഷയം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതരദേശീയർ ഇവിടെ വന്നു കഥകളി കണ്ടു നമ്മുടെ കലാവൈഭവത്തെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതപരതന്ത്രമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയാട്ടംകണ്ടാൽ അവരുടെ ചിത്തവൃത്തി എന്തായിരിക്കും! അതുകൊണ്ടു കൂത്തിന്റേയും കൂടിയാട്ടത്തിന്റേയും അധോഗതിയും അടുത്തിരിക്കുന്ന നാശത്തിന്നും കാരണം നമ്മുടെ അരസികത്വവും, കാൽകാൽവിവേചനക്കുറവും, സ്വദേശാഭിമാനമില്ലായ്മയും തന്നെയാണു്.

മനന

ഇന്നിയെങ്കിലും നശിച്ചുപോകാറായ ഈ ഉത്തമ കലകളെ ജീവിപ്പിച്ചു, രക്ഷിച്ചു നിലനിത്തുന്നതിന് അധികാരവും അവകാശവുമുള്ള അഭിജ്ഞാൻ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഒരു കൂടിയാട്ടവും, ഒരു മണ്ഡലത്തോളമെങ്കിലും കൂത്തും വേണം. കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രത്തിൽവെച്ചു ചാക്രാനുരൂപ വാക്കും അഭിനയവും പരീക്ഷിക്കുകയും, അതിൽ മാനത്തോടുകൂടി വിജയികളാകുന്നവർക്ക് മാസശമ്പളമോ വർഷാനുമോ ആയിട്ടു സുഖമായി ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള പാരിതോഷികവും, വീരശൃംഖല തുടങ്ങിയ സമ്മാനങ്ങളും യഥാർത്ഥം നൽകണം. വാക്കും അഭിനയവും പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും അവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാലത്തു വേണ്ടുന്ന ചിലവു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ സാമാന്യനിദ്ദേശങ്ങളായിപ്പറഞ്ഞ ചില ഭൗഷഡങ്ങൾകൊണ്ട് ഈ ക്ഷയരോഗം മാറുന്നതാണെന്നു പറയാമെന്നല്ലാതെ, പലതുംകൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് ആലോചിച്ച്, രോഗനിവൃത്തിവരുത്തുവാൻ വേണ്ട ചികിത്സകൾ നിശ്ചയിച്ച് ആ ചികിത്സകൾ നടത്തുകയും അതിശ്രദ്ധയോടെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്താൽ രോഗം മുഴുവനും സുഖമാവുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലാണു്. ഭാഷാസാഹിത്യത്തിലും കേരളകലകളിലും പ്രണയവും പ്രത്യേകതയും, സ്വദേശത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനവും സ്വദേശവസ്തുക്കളിൽ ആസക്തിയുമുള്ള

വൻ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതായിട്ടില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഈ കലകളുടെ കഷ്ടതകൊണ്ട് അവരുടെ ഭൃഷ്ടി ഇങ്ങോട്ടു തിരിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. ആ കഷ്ടത നീക്കി ഈ കലകൾക്കു സർവ്വവിധമായ പുഷ്ടിയും പ്രശസ്തിയും വരുത്തി, കേരളത്തെയും കേരളീയരെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പൂർണ്ണശ്രദ്ധയോടെ കടാക്ഷിക്കുമാറാകണമെന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ഉപന്യാസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

ശുഭം ഭൂയാൽ

“വിദ്യാവിദ്യോതിതേന്ദ്രിൻ സദസി സമുദയാ-
ലംകുതേ സത്ഗുണാഞ്ജി-
പ്രേംബൽകല്ലോലമാലാസുലളിതപവനോ-
ല്ലാസവിഭാജമാനേ
കപാഞ്ചേ സാരസ്വതസാരാ മതിരിമ സമുപാ-
രോസ്തമേതൽ പദം മേ
ഷ്ണന്തവ്യം ദിവ്യതാരോജ്ജ്വലനിശി നദനം
കീടഖദ്യോതകസ്വ.”

